

दो शब्द

"क्रांति कैसे हो" हजारीबाग जेल में उस समय लिखा गया जब सन् ४२ की क्रांति ठंडी पड़ चुकी थी और कार्यकर्त्ता निराश और दुखी हो रहे थे । पुस्तक के साथ मेरे जीवन का एक अध्याय गुंथा हुआ है, जिन्हे प्रकाश में लाने का समय अभी नहीं आया है । जेल से यह पुस्तक चोरी से तीव्र विरोधों के बीच बाहर निकली और इसके अंग्रेजी तथा बंगला संस्करण बंगाल की कांग्रेसी सरकार ने जप्त कर लिये । इस पुस्तक का ही जीवन क्रांतिकारी-जीवन रहा है ।

लहेरियासराय

१ मई—१९५२

रामनन्दन मिश्र

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
१।	क्रांति का आवश्यकता	— ११
२।	क्रांति और राज्यव्यवस्था	— २३
३।	क्रांति और धर्म-संघर्ष	— ४५
४।	क्रांति और समाज	— ५९
५।	क्रांतिकारी पद्धति	— ७१
६।	भारतीय क्रांति के मौलिक ग्रन्थ	— ९९

मोक्षमक्षम् विन्दतेऽग्रजेन ।
 सत्यं ब्रवीमि ननु दाम तस्य ।
 अर्थमणम् न मुन्यति न मन्त्राम् ।
 केवलायो भवति केवलादी ।

श्रवणं—

जो धन संप्रदा करता है वह मन्त्रा मूर्ख है । ऐसा कर
 यह अपना बंध आमन्त्रित करता है । वह न अपना ज्ञाति ही
 सहायता करता है न मित्रों की । अपने स्वार्थ में ही हुआ वह
 पाप ही पाप करता जाना है ।

क्रांति की आवश्यकता

विश्व-समस्या

विश्व के रंगमंच पर मानव के आने की और धीरे-धीरे सारे संसार के एक छत्र समूह बन जाने की कहानी सबसे दिलचस्प और नाटकीय है। छोटे-से मानव ने जब आँख खोली तो देखा बड़े-बड़े जानवर हैं, घनघोर घन है, क्षण-क्षण प्राणों का संकट है। पर उसके माथे में नई शक्ति थी सोचने की, शरीर में दो हाथ थे। धीरे-धीरे हाथों के उपयोग से—अनुभव से उसने अपने से कई गुने बलशाली पशुओं को परास्त किया; घुप, वर्षा और ठंडक से अपने बचाव का उपाय ढूँढ निकाला।

जाति कैसे हो ?

सबसे बठिन समस्या मानव के सामने सदा से रही है, जीवोपयोगी साधनों—याना भोजन, वस्त्र, घर इत्यादि के जुटाने की। तरह तरह के वृक्ष, खान, मिट्टी, जल, हवा, सूरज, चाँद को अपनी छाती पर लेकर प्रकृति नाचती रहती है, पर इसमें मानव को क्या ? चीख के दरख्तों से, सूर्य की रोशनी से इन्सान के पेट नहीं भरते, पहिने के कपड़े नहीं मिलते। उसके सामने समस्या थी और है कि ससार के पदार्थों को अपने अनुकूल कैसे बनाया जाय।

इस पृथ्वी पर पैर रखने ही जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक साधन जुटाने की बठिन जजीर मानव के पैरों में बस गई। इन्हें तोड़े बिना, वह न सांस्कृतिक विकास कर पाता है, न सामाजिक। ज्ञान की वृद्धि ज्ञान की प्र्यास तेज करने के साथ उसके निराकरण के लिए विशाल मानव के जीवन में अवकाश और बौद्धिक विकास के साधन नहीं जुटा सकी। साहित्य, दर्शन, कला, सभी मुट्ठी भर अवकाश ग्रेष्प वर्ग के हाथों में बँधे रहे।

धनी वर्ग ने आर्थिक साम्राज्य के साथ मानव जीवन पर बौद्धिक और सांस्कृतिक आधिपत्य भी कायम कर लिया। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, इन जजीरों का संख्या और कठोरता बढ़ती ही गई। इनको तोड़ने की लड़ाई का इतिहास ही मानव के ५ लाख

घरों के जीवन-इतिहास का आधार है। इन जंजीरों की दीवार से मानव-भारा युगों से आकुल विह्वल लहरों में टकराती आ रही है। पर, यह दीवार न टूटी, साथ साथ मानव का भी प्रयत्न न छूट।

अपनी हवा के अंचल में, जल के पिन्डलकणों में, अतल गर्म में, सूर्यरश्मियों के गहन कोप में, पदार्थों के परमाणुओं में, प्रकृति अतुल वैभव छिपाए अपनी ही धुन में मस्त बढ़ती रही, पर नहीं माना मानव ने—व्याकुल हो जीवन-सघर्ष से प्रकृति के वक्ष स्थल पर वह वज्र प्रहार करता ही रहा। धरती की छाती चीर उसने कौयला निकाला, रत्न निकाला, हवा के अंचल से विद्युत् लिया, उसकी लहरों को संवाद-वाहक दूत बनाया, उड़न-खटोले आसमान में उड़ने लगे, पृथ्वी के कोने कोने में भापकी गाड़ी चलने लगी।

१९वां सदी के प्रारम्भ में विज्ञान का प्रकृति पर अधिकार इतनी दूर तक बढ़ा कि विशाल मानव समुदाय के लिए जीवन की आवश्यक सामग्री प्राप्त करना आसान हो गया।

विज्ञान के उस विघ्नस के कारण मालूम होने लगा कि मानव के लिए अपने पैरों से एक बड़ी जंजीर तोड़ फेंकने का

अवसर उपस्थित हो चला है। पर आज १५० वर्ष बीत चले, उसको यह धारा पूरी न हो सकी। मानव का हा एक छोटा गिरोह बाधक बन कर पथ रोके खड़ा रहा। संतो ने, दार्शनिकों ने, कवियों ने, समाज सेवकों ने कदम भरे स्वर में पुकार-पुकार कर कहा—“धनपतियों ! भूखों, नंगों, पीड़ित जनता को देखो। अपने स्वार्थों से ऊपर उठो। सब मिलकर विश्व कल्याण करो।” पर उनकी पुकार अनसुनी हो रही।

धनपतियों की स्वार्थ-ज्वाला पर लदन, पेरिस, वियेना, मैड्रिड, चीन, जर्मनी, भारत के मजदूर किसानों ने अपना किता हा रक्त बहाया पर धनपतियों का हृदय न पसाजा।

किंतु सब विरोधों के बावजूद समाजवाद की जड़ संसार में दिन-दिन मजबूत हो होती गई। संसार में जिधर भी नजर उठा इधे सभी बड़े कवि, दार्शनिक समाज से कह रहे हैं—“समाजवाद में ही मानव जाति का कल्याण है।” यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि वर्तमान युग का सर्वमान्य बौद्धिक-विश्वास समाजवाद ही है, पर, करोड़ों भूखों और नगों के आर्तनाद को अनसुनी कर, विचारकों की भावना की ठुकरा छोटा सा धनपति वर्ग अपने स्वार्थ में पीगल बना, पशुबल में अपनी सत्ता कायम रखे हुए है। अर्थ

हॉन पुराने युग के पायुर्मंडल में संसार के मायुक कब में नये युग के आने की राह देग रहे हैं, रह-रह कर उनके प्राण तप तप कर पूछते हैं—“कब हमारा स्वप्न पूरा होगा ?”

छोटे से धन पति वर्ग के पास राज्य-शक्ति है। राज्य-शक्ति के साथ हवाई जहाज है, मशीन गन है, तरह-तरह के अस्त्र शस्त्र है। इनके बल पर मदान्य यह वर्ग युग की पुष्कर को डूबरा रहा है। यह भ्रष्टा से अपना अधिकार नहीं छोड़ने वाला ! इन युग की, सारी मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है इस वर्ग के हाथों से सत्ता को छानना, याने क्रांति। अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी जगन के सामने सबसे भद्रम मसला यही है।

विकास और क्रांति

क्या क्रांति के बिना समाज का काम चल सकता है ? जो विकासवाद को मानते हैं उनका एक ही उत्तर हो सकता है—“नहीं” क्योंकि क्रांति विकास की एक सीढ़ी है—एक सीढ़ी है। विकास की भाँति में क्रांति का क्या स्थान है, इसे समझने के लिए गंधेप में हमें सामाजिक विकास का आधार और प्रगति का निदान समझना होगा।

परिवर्तन नहीं होता, किंतु दूसरी में आमूल रूप परिवर्तन हो जाता है। पहले को आप विकास कहें और दूसरे को क्रांति, पर दोनों प्रकृति के स्वाभाविक धर्म हैं। पानी में ११२° गर्मी देकर आप उसके भागने का द्वार बंद कर दें तो वह धक्के देगा, तूफान रचेगा, और बंधनों को तोड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देगा।

हर युग में समाज के विकास की मांग होती है, समाज का पुनर्गठन। पर, पिछले युग के संगठन से जिस दल को फायदा होता रहता है, वह समाज को बाँधकर रखना चाहता है। युग की धारा इन बंधनों से टकराती है, इन्हें तोड़ने को धक्के पर धक्के देती है! युग की धारा का यह प्रयत्न अत्यंत स्वाभाविक है। क्रांति कुछ शैतानों के दिमाग की उपज नहीं है। यह समाज के विकास की स्वाभाविक लड़ियों की एक लड़ी है। अस्वाभाविक है, निहित स्वार्थ वालों का उसको रोकना, सत्ताधारियों का अपने स्वार्थ के लिए मानवता की विकास धारा को पशुबल से बाँधना। क्रांति-युग की खून-पराबियों और विध्वंस को सारी जिम्मेदारी इन्हों सत्ताधारियों पर है।

तमाशा तो यह है कि इनका प्रयत्न अन्त में निष्फल हो रहता है। युगधारा सदा के लिए रोक सके, यह सामर्थ्य किसी में

नहीं। यद्यपि इनके चलते समाज को व्यर्थ के कष्ट के बीच से गुजरना पड़ता है। किंतु इनका स्वार्थ न छोड़ना भी शायद स्वामाधिक ही है। इसीलिए इस कष्ट को क्रांतिकारी समाज की प्रसवपीड़ा कहते हैं और इसीलिए पुराने समाज के गर्भ से नए समाज का जन्म बिना शक्ति की सहायता के नहीं होता है।

व्यक्ति और क्रांति

क्रांति एक सामाजिक आवश्यकता है। किसी व्यक्ति के दिमाग की न उपज है, न किसी व्यक्ति की मजी पर आश्रित। समाज की आवश्यकता अनुकूल व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है, उन्हें नेता बनाती है, महापुरुषों में परिणत करती है। अकबर के भारत में तुलसी पैदा हुए, समाजवादी नेता नहीं। इतिहास की आवश्यकता ही इतिहास की धाराओं को पैदा करती है।

समाज को बदलने की भावना से कम शक्तिशाली भावना समाज को कायम रखने की नहीं होती। साधारणतः समाज-रक्षा की भावना ही प्रबल रहा करती है। जैसे विरोध सत्य है, ऐसे ही विरोधों की एकता भी। नाराज और दुखी किसान भी जमींदार के घर रुपये दे आता है। मजदूर घरखानों को चालू रखता है। पुराने समाज को तोड़े बिना जीवन और प्रगति जब असम्भव

दीखने लगता है, तभी क्रांति की अग्नि फूट पड़ती है

ऊपर कहा जा चुका है कि शक्ति धाई का काम करता है । परन्तु कोई धाई ५ महीने में जिन्दा बच्चे को नहीं निकाल सकती । ९ महीना पूरा होने पर ही धाई अपना काम कर सकती है । वैसे ही समाज की आवश्यकता स्पष्ट और तीव्र होने पर ही व्यक्ति सफल क्रांति का नेतृत्व कर सकता है ।

इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति का समाज परिवर्तन या क्रांति में कोई स्थान नहीं । परिस्थिति और आवश्यकता तो स्वयम् निर्जीव है । परिस्थिति दिशा बताती है, इतिहास की रचना नहीं करती । इतिहास का निर्माण मनुष्य करता है । मनुष्य की कामना, जोश, साहस, इतिहास के रस को चलाते हैं । इतिहास की दिशा निर्धारित हो जाने पर, आगे की गति उस समय के प्रमुख व्यक्तियों के चरित्र पर निर्भर करती है । कोई नेता इतिहास की दिशा का निर्धारण नहीं कर सकता, परन्तु इतिहास की धारा का चढ़ाव उतार उसके धार्य-कलाप पर निर्भर करता है ।

रूस में क्रांति होती ही परन्तु लनिन जैसा नेता न मिला होता तो समझ है कुछ वर्षों के लिये क्रांति रुक जाती अथवा दूसरा

रूप होता । सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के पास क्रांतिकारी प्राण होता थायवा स्पोर्ट्स स्लीम के पास जन प्रमाप होता तो १९१९ ई० में जर्मनी में क्रांति हो जाती और विश्व इतिहास ने दूसरा रूप लिया होता । व्यक्ति और परिस्थिति दोनों का इतिहास के निर्माण में महान् स्थान है ।

लेकिन यह हमें बराबर याद रखना है कि क्रांति समाज की महान आवश्यकता है—इसलिए हंगेल के शब्दों में कल्याणकारी है । आज समाज की सबसे बड़ी नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकता है—क्रांति ।

क्रांति और राज्य-व्यवस्था

क्रांति

संसार को बहुत देखा, सुना, मनन किया, प्रश्न है—संसार को बदलने का, आमूल परिवर्तन का । एक राजा को हटाकर दूसरे को गद्दी पर नहीं बैठाना है, एक दल की सत्ता हटाकर दूसरे दल की सत्ता नहीं कायम करनी है, बल्कि समाज की ओर से कब्जा करना है, किसानों को सारे पृथ्वी तल पर फैले हुये जमींदारों के भूखण्डों और महलों पर, मजदूरों को शहरों के चलते हुये कारखानों पर; बहादुर किसान और मजदूरों के दस्तों को आम जनता की मेहद से राज्यसत्ता के बिखरे हुये शक्ति-केन्द्रों पर ।

इतना बड़ा उलट फेर छोटे गिरोहों से नहीं हो सकता। समाज के विशाल समुदाय को इस क्रांति-समर में, इस महायज्ञ में शामिल होना है, कियात्मक रूप से ! पर किया के पहले इच्छा होती है और इच्छा के पहले विचार।

सबसे पहले विचारों में क्रांति होना चाहिये। जब तक किसान जमींदारों को अपना माँ-बाप समझता रहेगा—उसके सामने सर झुकाता रहेगा, क्रांति असम्भव है। उसके हृदय से धनपतियों की सत्ता पहले मिटानी होगी; उसके हृदय में यह भाव जगाना होगा कि उसकी गरीबी का कारण भगवान या उसका भाग्य नहीं बल्कि समाज का विधान है।

इस सम्बन्ध में एक घटना याद आती है। दो-पहर का कड़कवाती धूर में दो किसान पसीने में चूर करीन से अपने खेत पटा रहे थे कि उस रास्ते से १६ बहारों के कंधों पर भाराम से सोये हुये गाँव के मालिक की सवारी निकली। पालकी के दोनों तरफ दो नौकर दौड़ते हुये पैर दबा रहे थे। एक किसान ने अपने साथी से पूछा—भाई मिहनत हम कर रहे हैं और पैर मालिक का दुसा जा रहा है। साथी ने जवाब दिया—“उस जन्म

का उराका पैर खुला हुआ है ; उसी के फल से इस जन्म में भगवान ने उसके आराम का इन्तजाम कर दिया है ।”

जबतक इस तरह के विचारों के अफीम के नशे में धाम गनता झूठी रहेगी, क्रांति असम्भव है । जनता के दिल में हर मिनट यह खयाल सुलगता रहना चाहिये कि कुछ रीतान बुद्धि और बल से उनकी रोटी, आराम और आजादी को दखल किये हुये हैं । इस भाग को प्रज्वलित करना ही क्रांतिकारी का पहला कर्त्तव्य है ।

रूसी की एक किताब ने, मार्क्स के एक बह्व्य ने, लाखों बमों और पिस्तौलों का काम किया । बम का मुक़ाबला हो सकता है, पर विचारों का नहीं ; पिस्तौल दुश्मन छीन ले सकता है, पर करोड़ों जनता के हृदय को भावनाओं से कोई हथप नहीं सकता । यही क्रांति की असली कुंजी है ।

पर, यदि भावनायें विचारों के जगत में ही उलझी रह जायें तो इनसे भी काम पूरा नहीं होने का ! करोड़ों मनोरथ दुश्मनों और भापुकों के दिल में उठते हैं और हवा हो जाते हैं पर उनमें दुनियाँ नहीं बदलती । इन विचारों के पीछे येनी और तबप भाँ तो होनी चाहिये । क्रांतिकारी-भाव जब दिन-रात जनता के हृदय को

चलनी करते रहेंगे, तभी जनता आगे बढ़ेगी कुछ करने की बात सोचेगी ।

परन्तु निराशा के घने अन्धकार में हूबो हूई तत्काल भी मनुष्य को आगे नहीं बढ़ाती । बंगाल के लाखों किसान 'हाय अन्न' 'हाय अन्न' कर मर गये, इन्होंने दल बाध कर सरकारी दफ्तरों पर हमला नहीं किया । क्यों ? विश्वास की कमी ! इनके हृदय से यह विश्वास मिट चुका था कि हम लड़ कर अपनी रोटी हासिल कर सकते हैं । इसलिये क्रांतिकारी के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह जनता के हृदय से निराशा का कुहासा मिटाकर, आशा की किरणों को जगमगा दे ।

यह तभी सम्भव है जब हम किसानों और मजदूरों का संगठन कर पहले उनकी छोटी छोटी लड़ाइयों लड़े और उन्हें उनकी शक्ति का ज्ञान करावें, उनमें वर्ग भावना और चेतना जागृत करें । याद रहे रोजमर्रा की लड़ाइयों के दम्यान ही वर्ग-भावना जागृत होती है ; विचारों में क्रांति होती है ।

इस तरह जब जनता क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित और क्रांतिकारी इच्छाओं से प्रेरित होती है, तभी उसे कार्य के मैदान में,

क्रांति के समर में लाया जा सकता है। क्रांतिकारी का यही पहला काम है।

पर इन सब तैयारियों का मकसद क्रांति के समर में जनता को उतारना है। जमीन और कारखानों का भातिका कौन हो, इसका अंतिम निर्णय शक्ति-समर्प में ही होगा। वह वस्तुन्वरा बोर-भोग्या है। शक्ति के बल पर ही सत्प्रधारी जनता का शोषण करते हैं और शक्ति के बल से ही उनके हाथों से सत्प्र छीनी जा सकती है।

राज्य-व्यवस्था

क्रांति के समर में जब जनता खड़ी होगी है तो देखती है कि उसके सामने जमींदार नहीं है, पूजापति नहीं हैं, भाड़े पर खरीदे गये उसके ही अपने भाई पुलिस और सिगाही की श्रम में अहम-रातों से लैस उन्ने कुबलने को सीना ताने रखे हैं। धनपति वर्ग स्वयं अपनी ताकत पर पाँच मिनट भी शोषित जनता का सामना नहीं कर सकता। वह लड़ता है राज्य-शक्ति की शक्ति के मार्फत। इसलिये जनता की लड़ाई का अंतिम रूप होता है राज्य-शक्ति और जन-शक्ति में समर्प। पूँजीवादी राज्य शक्ति को घबरा या क्यू में करके ही धनपतियों के हाथ से सत्प्र छीनी जा सकती है; क्रांति सकन हो सकती है। पूँजीवादी राज्य-

शक्ति का मुकाबला क्रांति से किया जा सकता है। शक्ति से ही शक्ति का उच्छेद सम्भव है।

इसलिये अब हमें यह देखना है कि जिस शक्ति से हमें लड़ना है—यानी राज्यशक्ति—उसकी स्फुरेखा क्या है ?

राज्यशक्ति का रूप दो तरह का होता है—मूर्त और अमूर्त। हजारों हजार मोल चले जायें, एक भी सैनिक वही नहीं देखेंगे, लाखों जन समूह के बीच, सिर्फ ५-६ सिपाहियों का दल आप धान में पायेंगे। फिर भी हर गाँव में, हर आदमी का सरकार से डरते देखेंगे। क्यों ? राज्यशक्ति का रोब। इस अमूर्त रोब के बल से ही राज्यशक्ति के रोजमर्रा के ९९ फी सदी कार्य चलते हैं। इसी के भय से किसान जमींदार के घर—अपनी औरत और बच्चों को भूखा रख, गल्ला मेच—मालगुजारी दे आता है; मजदूर कारखानों को दखता नहीं करता; किसान साहूकार के हाथों अपनी जमीन और दौलत एक कर्जदार के रूप में सौंप देता है। इसी अमूर्त रोब के कारण हमें समाज के सतत चलते हुए सधर्प दिखाई नहीं पड़ते।

इस रोब का चढ़ाव उतार हम स्पष्ट देख सकते हैं। आपान से सैनिक युद्ध में पराजित होते ही आरशाही का प्रभाव

इतना नीचे गिर गया कि १९०५ में रूमा जनता क्रांति-ममर में दब गई । १९१७ में फौज ने सरकार का साथ छोड़ दिया और महाप्रतापशाली जार रेल-मजदूरों के हाथों बर्दा हो गया ।

अपने मुन्क में ही हमने देखा, १९८९ में जब जापान का मेना दक्षिण पश्चिम द्वीप समूहों को विजय करती, सिंगापुर को दखल कर घेरा से अगरेजा फौज को भगा आगे बढ़ती जा रही था तो सरकार का रोज किस तरह कापूर हो गया था—और सरकार अब जा रहा है तब जा रही है—यह भावना रोज-रोज किस तरह बढ़ता जा रहा थी । क्रांतिकारी ऐम ही अबसर का ताव में रहते हैं ।

प्रजासत्तात्मक प्रणाली में जनता के प्रतिनिधि राज्य करते हैं, यह भावना राज्य सत्ता को नैतिक बल देती है । इस तरह राज्य-शक्ति का अगूर्त प्रभाव बढ़ता है । उपर्युक्त भावना कितनी भूखी है, इस पर हम अगले प्रसंग में प्रकाश डालेंगे । प्रचार द्वारा इस प्रभाव को मिटाना भी क्रांतिकारों का काम हो जाता है ।

इस राज्यशक्ति के अगूर्त रूप के पीछे भयंकर मूर्त रूप निम्नलिखित प्रकार का है—

(१) पुलिस, (२) फौज, (३) जेल, और (४) अदालत,

ये सभी आतंक के साधन हैं। आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक आधार पर ही राज्यसत्ता की इमारत खड़ी है। लेनिन ने कहा था—“हिंसा का एक अधिकार ही राज्यसत्ता है”। हम किसी को मार नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते पर स्टेट जो चाहे कर सकता है। युग के महा-पुरुष महात्मा गांधी को एक साधारण हाकिम या अफसर स्टेट के नाम पर जेल में बंद रख सकता है। कानूनी शासन का अर्थ है—जमींदारों की मालगुजारी वसूल होती रहे, पूँजीपतियों के हाथ में कल कारखाने कायम रहें, महाजनों को कर्ज और सूद मिलता रहे।

विशाल जनता की मर्जी के विरुद्ध अगर शासन चलाना है तो आतंकवाद का आश्रय लेना ही होगा। लाखों किसान अपने पसोने की कमाई जमींदार को देते रहें, मह प्रथा अगर जारी रखनी है तो भाड़े पर आदमी रखकर उनसे जनता को भयभीत रखना ही होगा।

इस तरह के कानूनी आतंक की सफलता का मनोवैज्ञानिक आधार है प्राणी का शरीर और सम्पत्ति का मोह और सामाजिक आधार है मारने के अच्छे का विकास।

इन्हो अस्त्रों के बल पर आज सभी देशों की सरकारें प्रचंड शक्तिशाली हो गई हैं। धीरे-धीरे सनाज के सभी शासन को इन्होंने अपनी मुठ्ठी में ले लिया है। ऐसी सरकारों के विरुद्ध जनता की आजादी को ही रह गई है।

इस प्रसंग में मैं जनता को चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि भारत की राष्ट्रीय सरकार भी इससे परे की चीज नहीं है। एक ओर है, भारत की निःशस्त्र जनता अहिंसा का पाठ पढ़े, दूसरी ओर है अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित सरकार। संसार के किसी भी देश की सरकार सम्भवतः इतनी शक्तिशाली नहीं होगी। जनता के साथ अधिकार सरकारी कर्तव्यों की मधुर-स्वेच्छा पर निर्भर करते हैं। राष्ट्रीय सरकार होने का नैतिक बल, फौज का पशुबल, दोनों ने मिलकर सरकार को भयंकर शक्ति-सम्पन्न बना दिया है।

इस प्रसंग पर यहाँ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हम विचार कर रहे थे राज्यशक्ति के मूर्त और अमूर्त रूप पर। इसके साथ साथ यह भी जानना है कि सरकार का गाना चलती है किस बल पर। इसकी मुराक़ कहीं से आती है; जपान है "टेनिस" से। अरबों रुपया देश के हर कोने में सरकारी खजानों में इकट्ठा होता है और इन्हीं रुपयों के सहारे हमारे लोग भाड़े पर पुलिस और

फौज में भर्ती होते हैं और इन्हा के द्वारा जनता को कुचल कर रखा जाता है ।

इनके अलावे सरकार की शक्ति का आधार एक और है, जनता के ही एक अंश का सहयोग । स्वार्थ या भय से बहुत से लोग देश और पिशाच मानव समुदाय के हित को भुला कर सरकार का साथ देते हैं । करवदी ले लौजिये । एक तरफ तो लोग देश के नाम पर अपना सर्वस्व होम कर देते हैं, दूसरी तरफ कुछ स्वार्थी नीलाम होती हुई जमीनें खरीदने के लिये तैयार हो जाते हैं । प्रातिकारी जान को हथेली पर लेकर देश के लिये सरकार से बग़ावत करते हैं पर दूसरी तरफ रुपयों की लालच से कुछ लोग इन्हे सरकार के हाथों सौंप देते हैं ।

इसलिये हमें ऐसी शक्ति का समग्र करना है जिससे हम नीचे लिखे काम कर सकें ।

- (१) राज्यसत्ता के अमूर्त रूप का नाश ।
- (२) राज्यसत्ता के शक्ति-केन्द्रों याने उनके मूर्त रूप का नाश ।
- (३) टैक्स-बंदी ।
- (४) सरकार के सहयोगी जन-अंशों को काबू में रखना ।

इन्हीं को पूरा करने का अर्थ है राज्यसत्ता का समूल नाश और सफल क्रांति ।

राज्य-सत्ता का जन्म

यहाँ यह ध्यान उठता है कि जब सभी व्यवस्था समाज की आवश्यकता को लेकर ही पैदा होती है तो राज्यसत्ता का जन्म ही क्यों और किसलिये हुआ ? याद रहे, एक दिन ऐसी राज्यसत्ता की आवश्यकता था। परन्तु एक युग की आवश्यकता दूसरे युग में अनावश्यक ही नहीं बंधन भी बन सकती है। इसलिये यहाँ थोड़ा रुककर यह समझ लेना है कि राज्य सत्ता को किस आवश्यकता ने जन्म दिया।

आदिम अवस्था में मानव समाज की एक प्रकार की समाज-वादी व्यवस्था थी। एक जगह पर रहने वाले लोग आपस में मिल-कर प्रबन्ध चलाते थे। पुरुष शिकार करता, स्त्रियाँ घर का काम करतीं, आन्तरिक मतभेदों का निपटारा आपसी बातचीत से होता था, बाह्य मतभेदों का युद्ध से। युद्ध में जातियों या वंशों का नाश होता था पर एक दूसरे के अधीन नहीं होते थे। घर, बाग, नाव आदि सभी सावैजनिक सम्पत्ति थी।

परन्तु मानव समाज विकासशील है। एशिया महादेश के रहनेवाले इन गिरोहों ने धीरे-धीरे जानवरों को पालना सीखा। जानवरों से सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि वर्ष में नये जानवर मिलते थे

जिससे मांस का भी काम चलता था । आर्य, सेमेटिक तथा अन्य लोगों के ऐसे गिरोह जो इस काम में मुखिया थे, अब उन्नत समाज में गिने जाने लगे । पहले-पहल समाज में अंतर पैदा हुआ । उन्नत समाज के पास दूध, मांस, ऊन, चमड़ा और ऊन के वस्त्रों का परिमाण बढ़ने लगा । परिमाण ज्यादा होने से विनिमय का भी सूत्रपात हुआ ।

शुरु में यह विनिमय जाति के मुखियों द्वारा होता था, पर जैसे-जैसे पशुओं पर व्यक्तियों का स्वामित्व कायम होने लगा, विनिमय व्यक्तियों के बीच भी चल पड़ा । उस समय ये लोग पशुओं से ही अन्य सामानों का विनिमय करते थे । पशुओं से ही अन्य वस्तुओं का मूल्य आका जाता था, यानी बाजकल की मुद्रा का स्थान पशु ने लिया ।

खेती की अग्रदूती बागवानी धीरे-धीरे शुरू हो चली । कई स्थानों पर पशुओं के लिये साल भर चारा जुटाना जंगल में सम्भव नहीं था । इसलिये अनाज और घास पैदा करना आवश्यक हो गया । अनाजों का चस्का धीरे-धीरे मनुष्यों को भी लगा और अपने लिये भी वे उसे पैदा करने लगे । उस समय जमीन सारे दल की मानी जाती थी । पैदावार कभी कभी बांट देते थे पर जमीन पर व्यक्तियों

के स्वतंत्र अधिकार नहीं थे ।

व्यावसायिक दृष्टि से दो काम आगे बढ़े । (१) करघे का काम (२) धातुओं के गलाने का काम । ताँबा, पीतल और स्टीन के तरह-तरह के सामान बनने लगे । उनकी मिलावट भी होने लगी । परन्तु अभी तक लोहे के हथियार व्यवहार में नहीं आये थे । सोना और चांदी का उपयोग आभूषणों के लिये शुरू हो गया था ।

पशु पालन, कृषि और गृहशिल्प की उन्नति के साथ-साथ काम की भी वृद्धि होने लगी । काम करने वालों की खोज हुई और इस मांग की पूर्ति की गई समर बंदियों से जो गुलामों में परिवर्तित कर दिये गये । समाज दो हिस्सों में बँट गया । मालिक और गुलाम, शोषक और शोषित ।

अगले कदम पर हम मानव समाज के हाथों में लोहा पाते हैं जिसके व्यवहार ने एक तरह की क्रांति पैदा कर दी । खेती जोरों से फैल पड़ी । लोहे के हथियार बनने लगे । धीरे-धीरे पत्थरों के अस्त्रों ने विदा ली । धुलाई और धातु गलाने के काम बढ़ चले । तरह-तरह के नये-नये पौधे खोज निकाले गये । तेल और

शराय पैदा करना लोगों ने सीखा । इस तरह का काम एकही व्यक्ति से असम्भव था । इसलिये उत्पत्ति के सामाजिक संगठन में दूसरा बड़ा परिवर्तन हुआ याने शिल्प और कृषि के काम बँट गए ।

० पैदावार बढ़ने के साथ मनुष्यों के परिश्रम की कामत भी बढ़ गई । इसके परिणाम स्वरूप गुलामी प्रथा का इस संगठन में विशेष स्थान हो गया, शिल्प और कृषि के अलग होने से अब सिर्फ विनिमय की वस्तुयें अलग और काफी तायदाद में तैयार होने लगीं । मुद्रा के स्थान पर धातुओं का संचलन प्रारम्भ हुआ । व्यापार ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप लिया ।

पुराना आदिम समाज धीरे-धीरे क्षिप्त भिन्न हो गया । महाजन और कर्जदार, मालिक और गुलाम, शिल्पकार, नागरिक नये-नये दल पैदा हो गये । इनमें सघर्ष बढ़ने लगा । समाज का पुराना संगठन अब इन प्रश्नों को हल करने में असमर्थ था । त्योहारों पर सारे दल भले ही जुटते हों, पर उनका नियमित बैठक असम्भव हो गई । पुराना प्राकृतिक प्रजातन्त्र मर चुका था । उनके पास जनमत को छोड़कर लोगों को दवाने का कोई अन्य साधन नहीं था पर उससे अब काम नहीं चल रहा था । धनी और गरीब, शोषक और शोषित वर्ग का सघर्ष रोज-रोज तीव्र होता जा रहा

या । ऐसे संघर्ष द्वारा ध्वस्त होने से समाज को बचाने का एक ही रास्ता था, वह यह कि दिखावटी तौर पर समाज से अलग एक नई शक्ति खड़ी का जाय, जो इस संघर्ष को सम्माल में रखे और यह शक्ति ही राज्यसत्ता ।

(एंगिल्स के आधार पर)

राज्यसत्ता का रूप

ऊपर बताया जा चुका है कि मानव समाज का विकास एक समय ऐसे मजिल पर पहुँचा जब समाज वर्गों में बँट गया । वर्ग स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हो गये । समाज के अन्दर भयंकर संघर्ष पैदा हुआ । इस संघर्ष में पूरे समाज को ही भस्मीभूत होने से बचाने के लिये राज्यसत्ता की आवश्यकता हुई, जो समाज से अलग रह कर उनका नियन्त्रण करे । यह कोई बाहर से लाई हुई चीज न थी, न सत्य और न्याय का अवतार ही । हिगेल का कहना था कि “विश्वारमा पृथ्वी पर अपने स्वरूप का ज्ञान पूर्वक अनुभव राज्य के रूप में करता है”, एक कोरी कल्पना छोड़ और कुछ नहीं है ।

ऐतिहासिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न देशों में इनके विकास के क्रम में अन्तर रहा है । जैसे ग्रीस में, समाज के शुद्ध आन्तरिक

सघर्ष से राज्य पैदा हुआ। रोम में पुराने समाज के बाहर के लोगों की संख्या काफी हो गई। नया दल और पुराना दल दोनों के ऊपर स्टेट का आधिपत्य हुआ। रोम साम्राज्य के जर्मन विजेताओं में स्टेट का जन्म अन्य देशों की विजय से हुआ।

पर सब जगह उनका असली रूप एक ही था। राज्यसत्ता के साथ दो चीजें और प्रकट हुईं : (१) प्रजाओं का देश के अनुसार विभाजन। पहले रक्त का सम्बन्ध ही प्रधान था, व्यक्ति चाहे जहाँ रहता हो। अब भौगोलिक सीमा की प्रधानता बढ़ चली। (२) एक विशेष शक्ति की स्थापना। राज्यसत्ता का आम जनता पर तो विश्वास था नहीं, इसलिये, आन्तरिक सघर्षों को काबू में रखने के लिये उसे रुपये देकर मनुष्यों की जमात (कौज) खड़ी करना पड़ी, जो इसके हुक्म पर भयंकर से भयंकर दमन करने को तैयार रही। फिर इतना ही काफी न था। दमन के अन्य साधन भी राज्यसत्ता को व्यवहार में लाने पड़े, जैसे, जेल बगैरह। इनकी शक्ति धीरे धीरे इतनी बढ़ी कि समय-समय पर समाज को ही इन्होंने निगल लिया।

इन सब कामों के लिये खर्चा चाहिए। इसलिये प्रजा पर टैक्स लगाने की प्रथा जारी हुई। आदिम लोग इसे जानते भी न

ये, हम तो इसके भयकर बोझ को अच्छी तरह जानते हैं। जब टैंकों से भी खर्चा पूरा नहीं पड़ता तो फिर मरण लिये जाते हैं।

इस तरह संगठित हो, प्रचंड शक्ति अपने बाहुओं में लें, राज्यसत्ता समाज के माथे पर सवार हो जाती है। याद रहे, राज्यसत्ता धर्मों के समर्थ के भीतर से पैदा हुई। इसलिये राज्यसत्ता पर आर्थिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली वर्ग का अधिकार हो गया। इस अधिकार को पाकर हम धर्म ने अपनी ताकत और भी मजबूत कर ली। यही क्रम बराबर जारी है। राज्यसत्ता के बल पर एक युग में गुलामों का मालिक गुलामों को दबाता है, दूसरे युग में सामंत किसानों को दबाते हैं। आजकल पूँजीवादी वर्ग मजदूरों को दबाता है।

• 'जिन देशों में लोकतन्त्र शासन है, उनमें राज की इच्छा और जनता की भावना में कोई भेद नहीं मालूम होना पर यह भी एक घोंस की टटा है। जहाँ भिन्न भिन्न वर्गों में इतनी आर्थिक विषमता है, वहाँ लोकतन्त्र एक विडम्बना मात्र है। जैसा कि डेलाइल बर्न्स ने डेमोक्रेसी में कहा है "दरिद्रता लोकतन्त्र को असम्भव और स्वयं सभ्यता को दूषित बना देती है। दरिद्रता से तात्पर्य है मोजन, भस्त्र, मकान, शिक्षा और चित्त की शांति की उस कमी से जिसके

कारण मानव जीवन सम्भव नहीं हो सकता । जो मनुष्य भूख या सर्दी से तड़प रहा है और बराबर इस चिंता में जल रहा है कि उसको और उसके बच्चों को रोटियाँ मिलेंगी या नहीं वह इस अवस्था में ही नहीं है कि अपने प्रतिनिधियों को चुन सके । फिर भी चुनाव होते हैं और लोकतंत्र की आद से अग्रत्यक्त, पर ज्यादा प्रभाव के साथ पूंजीवादी वर्ग अपनी प्रधानता कायम रखता है । एक के बाद दूसरा राष्ट्रपति आता है, एक की जगह दूसरा मंत्री मडल होता है, परंतु विचार करने से यह देख पड़ता है कि व्यक्ति भले ही बदलते रहें पर राज्य की नीति में कोई तात्त्विक परिवर्तन नहीं होता । बड़े-बड़े पूंजीपति अपनी कोठी छोड़ कर सरकारी दफ्तर में नहीं बैठते । यह काम तो अपनी कठपुतलियों अर्थात् नरेशों, राष्ट्रपतियों और मंत्रियों को सौंप देते हैं । पर इतना बराबर ध्यान रखते हैं कि कोई राजनैतिक दल उनका मुकसान न करने पावे । पूंजीपति वर्ग उनको पार्लियामेंट में आने देगा, मंत्री भी बनने देगा, क्योंकि वह जानता है कि इस प्रकार सरकारी घुस्सियाँ पर बैठने वाले, पुरानी पद्धतियों को आमूल नष्ट बदल सकते । पर जब वह देखेगा कि ये लोग सचमुच पूंजीशाही से टकर लेना चाहते हैं तो इनके पाँव न जमने देगा । पूंजीपति अपनी रक्षा के लिये सब कुछ कर डालेंगे । भयकर गृहयुद्ध छिड़ जायगा । इस युद्ध का कैसा रूप होता है यह हमें स्पेन में देख पड़ा है ।

इसमें पूँजीपतियों का कोई दोष नहीं। उन्होंने सामंत वर्ग से लड़ कर यह पद प्राप्त किया है। उनके सारे हित उसके साथ बँधे हुए हैं। अपने स्वार्थों के लिये न लड़ना आत्महत्या करने के समान है। यह ठीक है कि पूँजीशाही ऐसे कानून भी बनने देती है जिनसे कुछ देर के लिये उसके मुलाफे में कमी हो जाती है, और मजदूरों की सुविधायें बढ जाती हैं पर यह उसकी युद्धकला है। असतोष की आग को प्रज्वलित होने से रोकने का सरल तरीका है। पर इन छोटे छोटे सुधारों की दूसरी बात है। पूँजीशाही अपना गला आप नहीं घोटेली और न किसी भी पार्लियामेंट या व्यवस्थापिका समा को ऐसा करने देगी।

आजाद और गुलामों के अन्तर के साथ धनी, गरीब का भी अन्तर पैदा हुआ। समाज वर्गों में बँट गया। सारे दल की ओर से ऐति करने की प्रया भी धीमी हो चली। पहले थोड़े काल के लिये परिवारों को जमीन अलग अलग दी गई। पर पीछे यही प्रबन्ध स्थायी हुआ। धीरे-धीरे जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व पका हो गया।

धन का रुद्धि के साथ साथ पकोसियों के ऊपर अधिकार करने की लानच भी बढी। बहुतों ने परीधम करने से ज्यादा

आसान लूटमार करना सम्मत् । युद्ध अब राष्ट्रीय जीवन का एक प्रमुख अंग हो गया । सेनापति, सरदार या सैनिक जमातों की राज-नैतिक प्रभुता बढी । शहर के चारों ओर ऊँची ऊँची दीवारें, उर्ख और उनके चारों ओर की खाद्यों में पुराना समाज सड़ने लगा । शहरोंके मोनार अपना मस्तक ऊँचा कर नई सभ्यता का आगमन बताने लगे ।

समाज के अन्दर सरदार के परिवार से उत्तराधिकारी चुना जाने लगा और धीरे धीरे वंश परम्परा की नींव पड़ी । शासक वर्ग समाज भी इच्छा का प्रतीक न रहकर अब समाज के ऊपर हुक्मत करनेवाला दल हो गया । पर यह इसीलिए हुआ कि समाज धनी और ग़रीब, शोषक और शोषित वर्गों में बँट चुका था । समान स्वार्थ वाले दल के रूप में आपस में, सगठित होने लगे । । परिश्रम करना एक छोटे दर्जे का काम, लूट से भी बदतर माना जाने लगा ।

अब समाज में तीसरा बड़ा परिवर्तन हुआ । एक नया दल व्यापारियों का पैदा हुआ जो स्वयं तो कुछ पैदा नहीं करता पर पैदा करने वालों पर शान जमा बैठा । पैदा करने वालों को बेचने की मंजूरी से बचाने के बहाने उसने उनका खून चूसना शुरू कर

दिया, देशों और विदेशी दोनों तरह के व्यापार का असली नफ़ा यही उठाने लगा। मुद्रा अब असली रूप में याने गढ़े हुये मुद्रा के रूप में समाज के सामने आ गई और यहाँ वैभव की कुछी बन गई। जिसके पास मुद्रा हा वहाँ ससार के वस्तुओं का भोग कर सकता है। इसी का नौब पर 'सर्वसोख' वर्ज की प्रथा का महल उठा। श्रृणुदाता का भयकर अधिकार उस जमाने के रोम और एयेन्स के कानूनों से प्रचलित है। मुद्रा के सामने ससार के अन्य सभी पुण्यों ने मस्तक झुका देने।

धनवृद्धि के साथ साथ जमीन का मूल्य भी बढ़ने लगा। इस समय तक जमान पर वशानुगत, व्यक्तिगत स्वामित्व कायम हो चुका था। जमीन के टुकड़ों पर दल के जो अधिकार अबतक चले रहें वे वे लोगों को अखरने लगे।

इन घटनाओं को लोगों ने तोड़ फेंका, पर कुछ ही दिनों में जमीन भी उनके हाथ से निकल गई। जमीन पर पूर्ण स्वामित्व का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं होता कि उस पर व्यक्ति का अधिकार अक्षुण्ण है, बल्कि उसे बेचने का भी हक उसे मिल जाता है। जबतक जमीन सारे समाज या दल की थी तबतक यह सम्भव नहीं था। जैसे ही व्यक्ति ने पुराने बवनों को तोड़ फेंके, जमीन से

उसका अद्भुत सम्बन्ध भी ढीला हो पड़ा। रुपये से अब उनकी बिक्री और बंधक भी होने लगी। स्वामित्व के साथ बिक्री और बंधक आये। जमीन पर हक मिला पर जमीन धीरे-धीरे पैसे वालों के हाथ जाने लगी।

•

व्यापार, धन, सूदखारा और बंधक की वृद्धि के साथ सम्पत्ति कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठी होने लगी और दूसरी ओर आम जनता की गरीबी बढ़ने लगी। पुराने सरदार जो अपने को ह्रास परिवर्तन के साथ नहीं रख सके, डकेल दिये गये और नया धनी बने एयेन्स, रोम और जर्मन देशों में पैदा हुआ। गुलामों की संख्या अत्यंत बढ़ गई, और इन्हीं के परिश्रम पर नवीन समाज का भवन उठ खड़ा हुआ।

क्रांति और श्रेणी-संघर्ष

वर्ग-संघर्ष

जिस वर्ग-भेद का जन्म, राज्य को पैदा करती है, उसी वर्ग-संघर्ष की पूर्णाहुति राज्य-व्यवस्था को ध्वंस भी करती है। मार्क्स ने कहा है:

“मानव समाज का इतिहास श्रेणी-संघर्ष की कहानी है।”

धक्कर लोग यह कहते हुए पाये जाते हैं कि समाजवादी वर्ग युद्ध फैलाते हैं। पर सच्ची बात तो यह है कि वर्ग-युद्ध बहुत पुराने काल से चला आता है। समाजवादी सिर्फ उसकी स्थिति को स्वीकार करते हैं। उसे फैलाने को कौन कहे, यह तो उसकी जड़ ही मिटा देना चाहते हैं।

इसे समझने के लिये हमें पहले वर्ग-सिद्धान्त को समझना होगा। वर्ग है क्या ? जिस समूह के आर्थिक हित एक-मे होते हैं, उसको वर्ग कहते हैं। जैसे जमींदारों का एक वर्ग है, मजदूरों का दूसरा वर्ग है, मिल मालिकों का एक तीसरा वर्ग है। यों तो सारा मानव समाज मनुष्यों का बना है, पर गौर से देखने से मालूम होगा कि मनुष्य समाज भिन्न भिन्न टुकड़ों में बँटा है और इन टुकड़ों के स्वार्थ सिर्फ भिन्न भिन्न हो नहीं बल्कि विरोधी हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। इसलिये इन टुकड़ों में संघर्ष भी चलता रहता है।

बहुत प्राचीन काल में न वर्ग था, न वर्ग-संघर्ष। पर जब से ऐसे समाज का उदय हुआ जिसमें कुछ लोगों के हाथ में भूमि और पूँजी पर अधिकार हुआ और दूसरे लोगों को उनके आश्रित रहना पड़ा, तब से वर्ग-संघर्ष शुरू हुआ। एक ओर वह वर्ग था जिसके सदस्य दूसरों के श्रम से लाभ उठाते थे, दूसरी ओर वह वर्ग था जिसको अपने श्रम का फल पहले वर्ग को सौंप देना पड़ता था। बिना स्वयं परिश्रम किए दूसरों के श्रम से लाभ उठाने को शोषण कहते हैं। इस दृष्टि से पहला वर्ग शोषक-वर्ग और दूसरा वर्ग, शोषित वर्ग कहलाता है।

शोषण की दृष्टि से दो बड़े वर्ग हमारे सामने आते हैं। एक ओर जमींदार और पूँजीपति ; दूसरी ओर किसान और

मजदूर। इन दो मोटे वर्गों के बीच में एक बड़ा तबक्का है जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं। इसके ऊपर के भाग को उच्च-मध्यम-वर्ग कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को निम्न-वर्ग। ऊपर वाला भाग पूँजीपतियों पर अवलंबित है, जैसे बक़ौल, सरकार या कम्पनियों के ओहदेदार। निम्न-मध्यम-वर्ग में, दफ्तरों में नाधारण काम करने वाले, फटेहाल या बूझलास हैं। वे सफेद-गोरा लोग होते तो गरीब हैं पर अपने को गरीब कहने में शरमाते हैं, बड़े लोगों में बैठने उठने का मौका पाकर अपने को धन्य मानते हैं। इस वर्ग में भी दो तरह के लोग आते हैं। कुछ तो ऊपर के वर्ग में गिरकर, कुछ नीचे में, किसानों, मजदूरों में ऊपर उठकर। व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि जो ऊपर से गिरकर नीचे आते हैं, वे ज्यादा क्रांति के अगुआ होते हैं वनिवत उनके जो नीचे में ऊपर उठने के प्रयत्न में रहते हैं।

कुछ लोग अपने वर्ग स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के वर्ग-स्वार्थ में अपने को मिला देते हैं। जैसे मजदूर या किसान-पार्टियों के काम करनेवाले लोग। ये वर्ग-स्थागो होकर ही ऐसा कर सकते हैं। इनके अलावे गुन्डों-उदनासों और निरुधमों का भी एक निराला ही दल है। पर इन सबका समाज में कोई विशेष स्थान नहीं है। मोटे तौर पर यह सनक ले कि आर्थिक समीक्षों पर हमें मानव जाति को अलग-अलग बाँटना है, फिर हम स्वयं वर्गीकरण करते

मकते हैं ।

इन वर्गों की शक्ति बराबर बदलती रही है । यह परिवर्तन अर्थोपार्जन के साधन में परिवर्तन होने के कारण होता है । प्रत्येक युग में अर्थोपार्जन की एक विशेष पद्धति होती है और उस पद्धति के कारण पैदावार के साधनों पर एक विशेष वर्ग का आधिपत्य होता है । पद्धति में परिवर्तन होने के कारण वर्गों की शक्ति में परिवर्तन हो जाता है ।

वर्ग-संघर्ष (सामन्त-युग)

प्राचीन समाजवादी समाज में जब वर्ग-भेद पैदा हुआ और शक्तिवान वर्ग ने उत्पत्ति के साधनों पर कब्जा किया, उस समय संघर्ष भी अवश्य हो हुआ होगा पर उसका इतिहास आज हमारे पास नहीं । हिन्दुस्तान में ब्राह्मण और क्षत्रियों के संघर्ष, यूरोप में पोप और राजाओं के संघर्ष, उस विरोध का एक रूप था । धीरे-धीरे सामन्तवर्ग की प्रधानता कायम हो गई, इनका आपस का सम्बन्ध प्रायः ऐसा ही होता था कि सर्वोपरि एक समूह या महाराजाधिराज, उसके नीचे न्यूनाधिक स्वतन्त्र मण्डलेश्वर अर्थात् एक-एक देश के नरेश और इनके आधीन न्यूनाधिक स्वतन्त्र सामन्त सरदार या जागीरदार होते थे । इन सामन्तों, राजाओं या जागीर-

दारों का भूमि पर पूरा पूरा कब्जा हो गया । आम जनता के पास यह शक्ति नहीं थी कि उसे चलट दे । राज्यों के महल और दरबार को जनता आदर और मय से देखने लगी । उन्हीं के आश्रय में साहित्य, संगीत तथा अन्य कलाएँ फलों और फूलों ।

हजारों वर्षों के बाद धीरे-धीरे एक नये दल की शक्ति बढ़ने लगी । यों तो व्यापारी वर्ग पहले भी था और समय समय पर अपने हकों के लिए वह लड़ता भी रहा, पर धनोपार्जन का सबसे बड़ा साधन जब तक खेती रही, व्यापारी दल का प्रभुत्व नहीं बढ़ सका । जैसे जैसे संसार का व्यापार फैला और भागे चलकर मशीनों का आविष्कार हुआ, व्यापार और कारखाने धनोपार्जन के सबसे प्रधान जरिये बन गये । इसलिए कारखानों के मालिकों और व्यापारियों के दल का जोर समाज में बढ़ने लगा ।

उन्होंने अपने लिए भौति भौति की रियायतें चाहनी शुरू की और उन बन्धनों को हटवाने की कोशिश की, जो राजनीति तथा अन्य प्रकार से उनके आर्थिक विकास को बाँध रहे थे । उनके असंतोष ने अनेक रूप धारण किये, कहीं मजदूरी, कहीं कूट-राजनीतिक, कहीं शुद्ध राजनीतिक । पुराने अधिकारी वर्ग को उनका यह काम पसंद न था, इसलिये उन लोगों ने विरोध किया ।

सकते हैं ।

इन वर्गों की शक्ति बराबर बदलती रही है । यह परिवर्तन अर्थोपार्जन के साधन में परिवर्तन होने के कारण होता है । प्रत्येक युग में अर्थोपार्जन की एक विशेष पद्धति होती है और उस पद्धति के कारण पैदावार के साधनों पर एक विशेष वर्ग का आधिपत्य होता है । पद्धति में परिवर्तन होने के कारण वर्गों की शक्ति में परिवर्तन हो जाता है ।

वर्ग-संघर्ष (सामन्त-युग)

प्राचीन समाजवादी समाज में जब वर्ग-भेद पैदा हुआ और शक्तिवान वर्ग ने उत्पत्ति के साधनों पर कब्जा किया, उस समय संघर्ष भी अवश्य ही हुआ होगा पर उसका इतिहास आज हमारे पास नहीं । हिन्दुस्तान में ब्राह्मण और क्षत्रियों के संघर्ष, यूरोप में पोप और राजाओं के संघर्ष, उस विरोध का एक रूप था । धीरे-धीरे सामन्तवर्ग की प्रधानता कायम हो गई, इनका आपस का संगठन प्रायः ऐसा ही होता था कि सर्वोपरि एक सम्राट या महाराजाधिराज, उसके नीचे न्यूनाधिक स्वतन्त्र मडलेश्वर अर्थात् एक-एक देश के नरेश और इनके आधीन न्यूनाधिक स्वतन्त्र सामंत सरदार या जागीरदार होते थे । इन सामन्तों, राजाओं या जागीर-

दारों का भूमि पर पूरा-पूरा कब्जा हो गया । आम जनता के पास यह शक्ति नहीं थी कि उसे उलट दे । राजाओं के महल और दरबार को जनता आदर और भय से देखने लगी । उन्हीं के आश्रय में साहित्य, संगीत तथा अन्य कलाएँ फली और फूलों ।

हजारों वर्षों के बाद धीरे-धीरे एक नये दल की शक्ति बढ़ने लगी । यों तो व्यापारी वर्ग पहले भी था और समय समय पर अपने हकों के लिए वह लड़ता भी रहा, पर धनोपार्जन का सबसे बड़ा साधन जन तक खेती नहीं था, व्यापारी दल का प्रभुत्व नहीं बढ़ सका । जैसे जैसे संसार का व्यापार फैला और आगे चलकर मशीनों का आधिपत्य हुआ, व्यापार और कारखाने धनोपार्जन के सबसे प्रधान जरिये बन गये । इसलिए कारखानों के मालिकों और व्यापारियों के दल का जोर समाज में बढ़ने लगा ।

उन्होंने अपने लिए भौति भौति की रियायतें चाहनी शुरू की और उन बन्धनों को हटवाने की कोशिश की, जो राजनीति तथा अन्य प्रकार से उनके आर्थिक विकास को बाँध रहे थे । उनके असंतोष ने अनेक रूप धारण किये, कहीं मजदूरी, कहीं धर्म-राजनीतिक, कहीं शुद्ध राजनीतिक । पुराने अधिकारी वर्ग को उनका यह काम पसंद न था, इसलिये उन लोगों ने विरोध किया ।

फलत यह वर्ग सघर्ष खुला युद्ध हो गया और अधिकार का फँसला नलवार के हाथों आ गया। उभय पक्ष ने शस्त्र ग्रहण किया। व्यवसायी पक्ष भा चलवान था और अब कोरे मूक असतोष परितुष्ट न होकर अपने आर्थिक हितों के लिये लड़ने को तैयार हो गया। इसीके फलस्वरूप इंग्लैंड में वह क्रांति हुई जिसमें पुराने सामन्त वर्ग की ओर से प्रथम चार्ल्स ने अपने सिर की आहुति दी और द्वितीय जेम्स को स्वदेश से पलायन करना पड़ा। यद्यपि विलियम और मेरा के अभिषेक से राजतन्त्र नाम की फिर स्थापित हो गया, पर यह राजतन्त्र दूररे ही आधारों पर था। शासक का केन्द्र नरेश और उनके सरदारों तथा बड़े बड़े जागीरदारों के हाथ से निकल कर नामत साधारण जनता वस्तुतः नगर निवासी व्यवसायी वर्ग के हाथ में आ गया। ज्यों-ज्यों मशानों का आविष्कार बढ़ता गया, व्यवसायियों का बल बढ़ता गया और सरदारों का बल घटता गया। प्रास में सरदारों ने अपने हाथ में शक्ति अधिक काल तक रखी, क्योंकि वहाँ व्यवसाय की वृद्धि भी देर से हुई। फलत सग्राम भी बड़ा भीषण हुआ। फ्रांसीसी-क्रांति ब्रिटिश क्रांति से फट्टी बढ़कर थी। राजवंश तो खत्म किया ही गया, पुराने सामन्त यथा-समय या तो निर्वाचन कर दिये गये या फ्रांस से चिर निर्वासित हो गये। मंडे पर लिखा था—स्वतन्त्रता, समानता और भाई चारा। पर युद्ध था सामन्तशाही और उठते हुये व्यवसायी नाग

रिक्त-वर्ग में । जीत हुई युजुआ की । शत्रु की जाति ने तो स्व
को छोड़ कर शत्रु समस्त यूरोप के लिये इग भगड़े का फैमला
कर दिया । मामंतशाही खत्म हो गई ।

वर्ग-संघर्ष (पूंजीवादीयुग)

सामन्त-युग समाप्त हो गया और उगड़ी जगह वह युग
आया जिसमें सारा अधिकार व्यवसायियों के हाथ में चला गया ।
इस वर्ग ने उत्पादन में भयंकर क्रांति कर दी । प्रकृति के वचन
स्थल में मानव ज्ञान ने प्रवेश किया । पुराने युगों की कीर्सियाँ इस
नये युग के कामों के सामने अत्यन्त चीण दीखने लगीं । भाप, लोहे
और लकड़ की गाड़ियाँ मनुष्य को संसार के इस छोर से उम धोर तक
से जाने लगीं । समुद्र के उसाल तरफों पर लोहे के शहर तैरने लगे ।
पृथ्वी का गर्भ चीर मीलों नीचे जाकर मनुष्य धनराशि को उली-
चने लगा । आकाश, स्वप्नों का आकाश भी लोहे की उड़ने वाली
परियों से भर गया । देश और काल का बंधन टूट-सा गया ।
बरसों का काम मिनटों में होने लगा । उपत्ति के विस्तार में भीषण
ज्वार आ गया ।

पर यह सब होते हुए भी मानव जाति का बड़ा हिस्सा
गुलामी के बंधन में जकड़ा ही रहा । स्वतन्त्रता, समता और

भ्रातृता सिर्फ आम जनता को घोषा देने के ढोंगी नारे ही साबित हुए। प्रजातन्त्र वह पक्ष साबित हुआ जिसके भीतर से सारा यश धनी धुमाते थे। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार से वंचित रहकर निकम्मा साबित हुआ। जिस दल का उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार था उसीने राजनीति पर भी दखल जमा लिया। आम जनता चुनाव का तमाशा देखने को थी। धनिक वर्ग स्वयं शासन कर या न करें, वह राजनीतियों और उन दलों को पैसों से मोल लेकर अपनी इच्छा के अनुसार शासन करना है। बड़े बड़े कवि, विद्वान और लेखक रुपये के जोर पर खरीदे जाते हैं। लाखों रुपये बहाकर अखबार निकाले जाते हैं। अखबारों को खरीदा जाता है। फिर, उनकी ताकत को कौन दबा सकता है। यों तो कहने को कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं पर अदालतों प्रक्रिया ऐसी है कि रुपये वाले के सामने निर्धन का उठरना असंभव सा ही है।

शोर मचाकर यदि दरिद्र समाज को नाहक लुब्ध करना चाहें तो इसका भी प्रबन्ध है। जेल, पुलिस का इन्तजाम हुआ करता है। निर्धन चाहे बेकार हों चाह मजदूर, यदि वह अपना अवस्था को उन्नत करने के लिए कोई सक्रिय आंदोलन करेंगे तो अवश्य थोड़े ही दिनों के भीतर उनको राज्यशक्ति से टकर लेना होगा क्योंकि राज्य शक्ति धनिक वर्ग के हाथों में है।

आपस में प्रतियोगिता है । जिसकी बजह से युद्ध भी होते रहते हैं । पर तमाम समार के नवीं वर्गों का समझ भी बढ़ रहा है । दूसरी ओर शोषित हैं, जिनका समझ अभीतक ढीला है । पर अब ये भी समझ रहे हैं । कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध उपदेश उनके सामने है ।

“ संसार भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें अपनी दमनता का धैर्य हो तोड़नी है और विश्व पर विजय प्राप्त करना है । ”

यह वर्ग-संघर्ष जो हजारों साल से चला आ रहा है, अब मानव समाज के लिए घातक हो रहा है । समाजवादी यह सब देखता है । वह जानता है कि आज जो अशांति देख पड़ती है, उसका नष्ट में इस वर्ग-संघर्ष का बड़ा हाथ है । पर वह यह भी जानता है कि हाथ-भर-हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा । वह समझता है कि वर्गों के रहते केवल दया और उदारता का उपदेश देने से संघर्ष बन्द नहीं हो सकता । इसलिए वह यह कहता है कि यदि वर्ग-संघर्ष मिटाना है तो वर्गों को ही मिटा दो । इसके लिए किसी वर्ग के लोगों को मार डालने का आवश्यकता नहीं है । चाहिए यह कि उत्पादन की सारी सामग्री समाज की सम्पत्ति हो जाय । ऐसा होने पर कोई व्यक्ति पूँजी पैदा कर ही न सकेगा और न कोई किसी का शोषण करेगा । न कोई शोषक होगा, न

शोषित । जब विरोधी वर्ग ही न होंगे, तो सघर्ष किनमे होगा ? सब लोग एक वर्ग—धमिक, मजदूर वर्ग के होंगे ।

वर्ग-समाज की समाप्ति

वर्गहीन समाज के निर्माण के पहले राज्य-सत्ता में आमूल परिवर्तन करना आवश्यक है । राज्य सत्ता का काम हो गया है सम्पत्ति जादियों की सुविधाओं तथा अधिकारों को सुरक्षित रखना । इस कारण सामाजिक पुनर्निर्माण चाहने वालों के लिये यह जरूरी हो जाता है कि वे इस राज्य के रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करें । इस कारण यह आशा करना कि कुछ हेर-फेर कर, छोटे-मोटे सुधार कर, कुछ अफसरों को बदल कर, जनता का काम चल जायगा, जनता के हित पर कुठाराघात करना है । वैध उपायों से, अवस्था पिका सभा से, राज्य पर वैसा कब्जा प्राप्त नहीं हो सकता जो मन्त्राजवादी को अभीष्ट है ।

यह काम शक्ति के बल पर क्रांति द्वारा ही संभव है । भाज के राज्य का भ्रंश और कोई जरिये से हो ही नहीं सकता । मार्क्स ने कहा था—

“पुराने समाज के गर्भ से नये समाज को बाहर लाने के लिये शक्ति धार्द का काम करता है ।” (Force is the mid-

wife of the society, pregnant with a new one)

साधन का प्रश्न उत्पन्न कर इस मूल प्रश्न को डकेल देना सरासिर अन्याय है। यदि स्वाधीनता अच्छी चीज है तो पराधीन को स्वाधीन बनने का प्रयत्न करने का हक है। पिँजरे में बंद चिड़ियों को यह सुनाना कि दूसरी चिड़ियों की आंति स्वच्छन्द उड़ने का तो तुम्हारा नैसर्गिक हक है, पर तुम इस जन्म-सिद्ध अधिकार को मेरे बताए हुए उपाय से ही करो, उसकी हँसी उड़ाना है। चिड़ियों अपने कैद करने वालों की राय मानने के बाध्य नहीं की जा सकती। वह अपने पिँजरे से जिस तरह बाह निकल जाने का प्रयत्न करेगी।

अब प्रश्न यह उठता है कि शोषित वर्ग क्रांति में सफल होकर क्या करे ? उस समय उन्हें तुरत शक्ति-केन्द्रों पर कब्जा करना होगा। ऐसा नहीं करेंगे और अपनी रक्षा के नये साधन शीघ्रता से नहीं पैदा कर सके तो वे अपना अस्तित्व खो देंगे। जो लोग अबतक शोषण की बदौलत पलते रहे हैं, वे एकदम चुप नहीं बैठ सकते। यदि संभव हुआ तो वे विदेशियों के भी अपनी सहायता के लिए ले आयेंगे। फ्रेंच-क्रांति के बाद फ्रांस के राजवंश और सरदारों की ओर से ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और आस्ट्रिया, फ्रांस के शत्रु हो गये। हाल में रूसी क्रांति के बाद रूस को चार वर्षों

तक इसी विरोधियों और उनके हिमायतियों का मुकाबिला करना पड़ा था । इसके अतिरिक्त देश के भीतर मो नए अधिकारियों को पग-पग पर पुराने स्वार्थों से लड़ना होगा । उनके हर काम में अड़बटें डाली जायेंगी । हर प्रकार के ऐसे प्रयत्न किए जायेंगे जिनसे उनके शासन की व्यवस्था बिगड़ जाय, उनके प्रयोग असफल हों, प्रजा उनसे असंतुष्ट हो । उनके साथ बात बात में असहयोग किया जायगा । ऐसी परिस्थिति में,

“इन सब चेष्टाओं और विरोधों को बिना लौह-दंड से कुचले क्रांति नफल नहीं हो सकती । मानव-जाति की आजादी के लिए हमें निर्मम होकर यह करना होगा ।” (लेनिन)

यह साफ है कि ऐसी हालत में समाज के दुश्मनों को आजादी नहीं दी जा सकती । वृद्ध मानव-समाज के लिये तो आजादी रहती है पर इसमें पुराने शोषक वर्ग को नहीं शामिल किया जा सकता । इसलिये राज्य-सत्ता रहती है पर उसका रूप बदल जाता है । पहले राज्य-सत्ता थोड़े से लोगों के फायदे के लिये काम करती है । अब विशाल मानव-समुदाय की ओर से इसके विरोधियों की छोटी तायदाद को कुचलना है । इसलिये इसका रूप कभी भी उतना भयंकर नहीं हो सकता ।

उत्पत्ति के साधनों पर कब्जा कर, विरोधिया का दमन कर, नई सत्ता नयी व्यवस्था को बनाने में लग जाती है। फिर एक ऐसी अवस्था पैदा होती है जब इस दमन के लिये विशेष तन्त्र का प्रयोजन नहीं रहता। सशस्त्र जनसमाज का संगठन स्वयं यह काम कर लेता है। पुराने वर्गों का पूर्ण नारा हो जाता है। कुछ व्यक्ति शङ्कित कर सकते हैं—पर उनके दमन के लिये राजतन्त्र की आवश्यकता नहीं। जैसे एक सम्य समाज में दो भगवते हुए व्यक्तियों को लोग पकड़ लेते हैं, जनता स्वयं ऐसे बचे खुचे लोगों से समझ लेगी। जनता समाज का रक्षा के लिये उपयुक्त व्यवहार को अभ्यस्त हो जायगी।

जनता सामाजिक व्यवस्था चलाना भी धीरे धीरे सीखती जाती है। सारे नागरिक समाज के भ्रमजीवी बन जाते हैं। जब, स्वतः सामाजिक उत्पत्ति चलनी रहती है, सामाजिक जीवन चलाने के साधारण कार्यदे लोगों के अभ्यास में दाखिल हो जाते हैं, साम्यवादी-समाज का पूर्ण विश्वास हो जाता है, उस समय राज्यसत्ता की क्या आवश्यकता है ? एंगेल्स के शब्दों में “राज मुरझा कर भूक जाता है (Wither away)”। एंगेल्स ने कहा है—

“जैसे एक जमाने में युग की आवश्यकता को लेकर पैदा हुए वैसे ही ये मिट भी जायेंगे। जिस समाज में उत्पत्ति

का काम उत्पादकों के स्वेच्छा-संगठन से होता है—वहाँ स्टेट की क्या आवश्यकता ? प्राचीन युग के स्मारक जिन अजायब घरों में रखे जायेंगे, वहीं जमाना चर्खा और तौबे की दुल्हारियों के साथ राज्यसत्ता को भी रखेगा ।’

(लेनिन के आधार पर)

क्रांति और समाज

समाज परिवर्तन

समाज का आमूल परिवर्तन राज्य-सत्ता के परिवर्तन के बिना कभी पूर्ण नहीं होता। परन्तु राज्य-सत्ता का परिवर्तन ही सब कुछ है, ऐसा मानकर, सुधारवादी और क्रांतिकारी दोनों गलत रास्ते पर चले गये। इस भावना ने अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे हम बचना चाहते थे, उसी ओर याने राज्य-पूजा की ओर ढकेल दिया। आम चुनाव या क्रांति की ओर ही क्या जनता को देखते रहना है ! इस बीच में क्या हमें कुछ करना नहीं ?

थोड़ा-सा गौर करने से ही पता चलेगा कि राज्य-सत्ता प्रतिकूल हो या अनुकूल, नये समाज का निर्माण अनवरत जारी रहने में ही हम लक्ष्य के निकट पहुँच सकते हैं। मान लें, राज्य-सत्ता प्रतिकूल है, ऐसी हालत में समाज परिवर्तन चाहने वाले क्या करें ? राज्य सत्ता को अनुकूल बनाने की तैयारी—चुनाव या क्रांति द्वारा—के अलावे क्या वे समाज के परिवर्तन का काम जारी नहीं रख सकते ? सम्पत्ति के अधिकार, राजनैतिक-अधिकार कोई स्थायी वस्तु नहीं। इनमें अन्तर बराबर होता रहना संभव है और आवश्यक।

इसी तरह मान लें, राज्य सत्ता अनुकूल है। चुनाव के द्वारा समाजवाद के मानने वाले किसी विधान सभा में मान लें, बहुमत में आ गये, उनका मन्त्रिमण्डल बन गया, फिर क्रांतिकारी क्या करें ? क्या उनका काम रह जायगा मन्त्रि-मण्डल की ओर समाज-परिवर्तन के लिये देखते रहना ? यदि ऐसा वे करेंगे तो फिर उन्हें अपने को क्रांतिकारी कहने का हक नहीं रहेगा। यहाँ विधानवादी और क्रांतिकारी का अन्तर पैदा होता है।

गांधी जी ने कांग्रेस के १९३६ के घोषणा पत्र में लिख दिया था :

“कांग्रेस इस बात को साफ कर देना चाहती है कि धारा सभाओं के जरिये स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती और गरीबी तथा बेकारों के सवाल भा पूरे तौर से उनके द्वारा हल नहीं हो सकते ।”

राज्य पद्धति कितनी भी प्रजातन्त्रात्मक हो, देश में कितनी भी नागरिक स्वतन्त्रता हो, यदि समाज की आवेष्टिका अनुकूल नहीं, तो कानूनों के आश्रय से क्रांतिकारी परिवर्तन संभव नहीं । हाँ, इंग्लैंड ऐसे देश में जहाँ की जमीन तैयार हो चुकी है, संभव है विधानवाद के द्वारा भी समाज नये-युग की ओर आगे बढ़ सके, परन्तु एशिया के किसी देश में यह मृग-मरीचिका छोड़ और कुछ नहीं ।

राज्य वर्ग-राज्य होता है, इस नियम को अब तक कोई फाट नहीं सका है । किसी धारा-सभा में कैम्पी पार्टी का बहुमत है, किस तरह के कानून बनते हैं, यह गौण प्रश्न है । पूँजीवादी समाज के नियम, व्यवस्था, कानून, पूँजीवादी समाज के अनुकूल ही रहते हैं, और इन कानूनों की मर्यादा की रक्षा का जिम्मा स्टेट का होता है । इसलिये राज्य वर्ग राज्य की शक्ति में ही रह सकता है । समाजवादी समाज बन जाय, तब वही धारा सभा, मंत्रि

महल, राज्य, पुराने शोषित वर्ग के हकों के रक्षक बन जाते हैं।

आचार्य नरेन्द्र देव जी ने अपनी पुस्तिका 'समाजवाद, क्रांति और कांग्रेस' में कहा है :—

“राज्य-शक्ति का उपयोग शोषित वर्गों को दबाने और सताने में किया जाता है और इसे ही शान्ति-रक्षा का सुन्दर नाम दिया जाता है। ऐसी शान्ति रक्षा से सारे समाज का लाभ कैसे हो सकता है ? सभी तो आज कल के राज्य को श्रेणी-मूलक राज्य, शासक वर्गों के श्रेणी हित-साधन का जरिया बताया गया है।”

“आज के राज्य की मशीनरी श्रेणी समाज तथा श्रेणी शासन कायम रखने के लिये बनाई गई है। वह इसी काम में लाई जा सकती है। वह उम्मीद करता कि वह जनता के राज्य के काम भी आ सकेगी, बड़ी भारी गलती है।”

समाजवादी समाज का निर्माण, घारा सभा के बाहर, जितनी तेजी से जारी रहेगा, उतना ही माना में राज्य व्यवस्था के

ध्वंस की आवश्यकता कम पड़ती जायगी । इस काम में—परिवर्तन युग में—राज्य शक्ति बाधक न रहे इससे भी बड़ी सहायता होती है । इसलिये चोटों के द्वारा भा राज्य-शक्ति पर अधिकार करने का प्रयत्न छोड़ना, बचपन और मूर्खता है ।

परन्तु एशियाई देशों में चोटों के द्वारा राज्य शक्ति अधिष्ठित करने पर भी यह साफ रहना चाहिये कि वे समाज परिवर्तन के आधार नहीं, सहायक बनकर ही रह सकते हैं ।

श्वर्गीय सत्य मूर्ति जी न तो आज से १४ वर्ष पहले ही कहा था कि प्रजातन्त्र के साथ सत्याग्रह को मिलाया नहीं जा सकता । श्री चन्द्रशर्मा रामागोपालाचारी ने भारतसरकार के गृह-मंत्री की हैसियत से दिल्ली पार्लामेन्ट में स्पष्ट कहा था कि सत्याग्रह को वे सहन नहीं करेंगे । इसी आधार पर उन्होंने कानून भी पेश किया । राज्य-सत्ता प्राप्त करने पर जन सघर्ष की आवश्यकता नहीं, इसी धारणा ने कांग्रेस को प्राणहीन बना दिया ।

इसीलिये आचार्य नरेन्द्र देवजी ने उपर्युक्त पुस्तिक में कहा है :—

“चाहे जितना भी बल लगे कानून के रास्ते हो यह काम करना चाहिये, यह सिद्धान्त मान लेना तो प्रजातांत्रिक पद्धति का स्तून करना है

(जन सघर्ष ही—समाजवाद मंत्रि मण्डल कायम होने के बाद भी भारत ऐसे देशों में—परिवर्तन के मुख्य आधार होंगे । जन सघर्ष—शान्तिमय तरीकों से होंगे या हथियारों के द्वारा यह परिस्थिति विशेष पर निर्भर करेगा । परन्तु राज्य कितना भी प्रजातन्त्रात्मक हो, ऐशियाई देशों में जहाँ की समाज व्यवस्था जकड़ी हुई है, औद्योगीकरण बहुत थोड़ा हो पाया है, समाज का परिवर्तन विधानवाद के आश्रय से असंभव है ।

सामाजिक परिवर्तन की ज्वाला इस तरह तीव्र जलती रहे तभी उनके बीच में खड़ी समाजवादी सरकार भी नये समाज की ओर समाज को ले जा सकती है ।

सांस्कृतिक परिवर्तन

कैसी भी राज्य व्यवस्था हो, विचार परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन तो अनवरत चल ही सकता है । जात-पात, ऊँच-नीच का भेद समाज में बना ही रह तो विधान समा क्या करेगी ? यदि

रहे, पुराने विचारों और स्वभावों का बोझ बहुत ही दुखद और कठोर होता है। इन्हें दुनियाँ के कोई ऐन्ट या बिल नहीं बदल सकते। अनवरत इन विचारों पर चोट जारी रखने से ही यह संभव है।

इसी तरह महिला-जागृति का प्रश्न है। स्त्रियों को समान अधिकार न हो तो नया समाज किस जमीन पर खड़ा होगा; नागरिक स्वतंत्रता या वोट के अधिकार, कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे।

याद रहे, भारतीय गाँवों में जो उच्च-वर्ण का सामाजिक राज्य है, उसका मोह उनके दिल में आर्थिक अधिकार से कम नहीं। मानव समानता—सामाजिक बराबरी—ग्राम्य जीवन में भीषण सघर्ष के द्वारा ही कायम हो सकती है। यह सघर्ष शान्तिमय रह सकेगा यह भी कहना कठिन है। जैसे भी हो—सामाजिक बराबरी के सघर्ष को, क्रांतिकारी पार्टी को अपने कार्य-क्रम में प्रमुख स्थान देना ही होगा।

राजनैतिक परिवर्तन

इसी तरह राजनैतिक परिवर्तन भी केवल विधान सभाओं पर निर्भर नहीं करते। राजनीति एक व्यापक चीज है। इसका

विस्तार समाज के प्रत्येक अंग में है। एक साधारण चीज ले लें; पुलिस का व्यवहार कैसा हो ? एक परम्परा इसे निर्धारित किए हुए है। हम युग-अनुकूल नयी परम्परा को चला सकते हैं। गाँव में, दूर-दूर तक सड़कों में सामूहिक अधिकार का सृजन और व्यवहार कर सकते हैं।

मजदूरों द्वारा उद्योग प्रबन्ध में हिस्सा लेने का मांग तीव्र करना, ग्राम नागरिकों द्वारा म्युनिसिपल नीतियों पर प्रभाव डालना आदि जनता के राजनैतिक अधिकार का विस्तार करते हैं।

संगठित जनता, ग्राम पंचायतों की तरह संस्थाओं के द्वारा बहुत से राजनैतिक अधिकारों को ले ले सकती है और इस तरह राजनीति पर शोषित जनता के अधिकार का पैलाव बढ़ा सकती है।

आर्थिक परिवर्तन

सबसे बड़ा क्षेत्र है आर्थिक परिवर्तन का। कानून की परवा न कर जनता आर्थिक सम्बन्धों को बदलती रह सकती है और यही क्रांतिकारी पार्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। जैसे जमीन पर अधिकार—स्वामित्व और जोत, दोनों तरह—के क्षेत्र में कानूनों से बंधे रहने की कोई आवश्यकता नहीं। जो बंधते हैं

उनका रास्ता विधानवादी बन जाता है। चर्चास्त की लड़ाइयों में किसानों ने पिछले तीन वर्षों में ऐसे बहुत से अधिकार लिये और सरकार को उन्हें स्वीकार करने को मजबूर किया।

ऐसा ही जमीन के बंटवारे का प्रश्न है। कोई भी विधान सभा इसे पूरा नहीं कर सकती। परन्तु गाँव-गाँव के गरीब किसान उठ पड़े, जमीन देखकर घाँट लें, तो सरकार कितना दमन कर पायगी? सरकार को ऐसी कार्रवाइयों पर कानून की मुहर लगा, अपनी इज्जत बचानी होगी। बंटवारे के बाद सहयोगी खेती समाजवाद की पृष्ठ-भूमि को तैयार करने के लिये उठ सकी हो सकती है।

इसी तरह बहुधन्यो सहयोग समितियाँ वितरण, बिक्री आदि के काम अपने हाथ में लेकर, बीच वाले तबके के मुनाफा को खत्म कर सकती हैं।

आर्थिक परिवर्तन की धारा इतनी तेज की जा सकती है कि शोषक-वर्ग का नफा दिखावटी रह जाय और वे स्वयं ऊब कर जान हुराना चाहें। असहयोग का प्रयोग इस काम में किया जा सकता है। शोषित-वर्ग के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं कि अपने

गले को ज़ोर मढ़ने में वह सहायक बने ।

समाज क्रांति की ओर

इस तरह समाज जब क्रांति की ओर खिंच जाता है, उसकी भावोद्भाषा बदल जाती है, तो समाज-परिवर्तन की माँग, समाज रक्षा की पर्यायवाची हो जाती है । उस समय क्रांति पक जाती है और कोई भी कारण पाकर भाग फूट पड़ता है, चिंगारियाँ फैल जाती हैं । राज्य-सत्ता अनुकूल हो तो, प्रतिकूल हो तो, समाज नये रास्ते पर चल पड़ता है ।

हाँ, राज्य व्यवस्था अनुकूल हो तो यह काम आसान होता है । अनुकूल होने की हालत में भी ऐसे अवसर पर, राज्य-व्यवस्था के ढाँचे में परिवर्तन लाने की आवश्यकता रह ही जायगी । भारत में किसी जिले की शासन-व्यवस्था को ले लें । यह न तो प्रजातन्त्रात्मक है, न जन-सत्ता वादी । इसके नीचे डिप्टी-मैजिस्ट्रेट की तरह कलेक्टर बैठे हैं । जिसके समान शक्तिशाली अधिकारी शायद ही विश्व के किसी शासन-व्यवस्था में हो । इसे कायम रखकर स्टेट या समाजवादी मंत्रिमंडल प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद को नहीं ला सकता । हाँ, डिप्टी-मैजिस्ट्रेट के लिये मौजूदा-व्यवस्था, बहुत ही अनुकूल पृष्ठ-भूमि देती है ।

समाज परिवर्तन और राज्यसत्ता को बदलने के काम एक साथ कदम में कदम मिला कर चलते हैं। राज्यसत्ता पर वैधानिक पद्धति से अधिकार करना संभव है, परन्तु समाज परिवर्तन का काम वैधानिक ढंग से एशियाई देशों में पूरे तौर पर असंभव है। इसलिये भारतीय वातावरण में वैधानिकता को मध्य बिन्दु बनाकर समाज परिवर्तन का कार्यक्रम बनाना सुधारवादी, जाति विरोधी है।

क्रांतिकारी पद्धति

घोट की लड़ाई

सबसे बल्लि प्रश्न है—क्रांति की पद्धति क्या हो ! हमारे प्रश्न पर आज दुनिया के समाजवादी मंचकी खेलों में बहस हुए हैं । सिद्धान्त से ज्यादा वह प्रश्न व्यावहारिक है ।

जनता की भलाई चाहने वाले, समाजवाद की भावना से प्रेम करनेवाले बहुत से लोग आज दुनिया में ऐसे हैं जिनका कहना है कि राज्यसत्ता के नाश की आवश्यकता नहीं है, हर बालिग आदमी को घोट का अधिकार मिल जाना, अजातंत्र प्रणाली कायम

हो जाय, जनता में सच्चे प्रतिनिधि के चुनने की समझदारी आ जाय, इतने से ही इनके अनुसार काम पूरा हो जायगा। इनका कहना है कि जनता के ९० प्रतिशत गरीब होते हैं, उन्हें चुनने का अधिकार होता है, उन्हीं के प्रतिनिधियों की सलाह से राज्य का सारा कारोबार चलता है, फिर राज्य-शक्ति को उलटने का क्यों प्रयास किया जाय ? जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाये जाने वाले राज्य को उलटने की चेष्टा ? यह तो एक तरह से जनता से दुश्मनी करनी है। अगर एसेम्बली के सदस्य अच्छे कानून पास नहीं करते, तो जनता का दोष है वह ऐसे आदमियों को क्यों चुनती है ! हर देश के बड़े-बड़े वैधानिक, राजनैतिक दलों के नेताओं से आप यही सुनेंगे।

इस भ्रम ने, इस मिथ्या आशा ने क्रांतिकारी आन्दोलन को सब से ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। क्रांति की तैयारी के बदले कार्यकर्ताओं और जनता की महान शक्ति बोटों की लड़ाई में बर्बाद हुई है।

जनता के तयामयित प्रतिनिधि सैकड़ों वर्षों से अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस में राज करते हैं, फिर भी सारी दौलत सुट्टी भर धनपतियों के हाथों में है। जमीन, कारखाने आदि सभी के मालिक

यह आदमी ही हैं। हिन्दोस्तान में भी वर्षों तक कांग्रेस की मिनिस्ट्री चालू रही और है। इनके जमाने में भी किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा जमींदारों के घर ही जाता रहा है। क्या आम जनता चाहती थी कि हम मालगुजारी दें? फिर भी उन्हें सरकार के भय से देनी ही पड़ी। याद रहे, उस समय और आज सरकार के फर्ग्युअर जनता के प्रतिनिधि—कांग्रेस के रहनुमा थे और हैं।

हर देश के पिछले १०० वर्षों के इतिहास से यह साफ मालूम होता है कि पार्लियामेंटों और असेम्बलियों की ओर में धनिकों का ही राज्य चलता रहा है, इन्हीं के इशारे पर कानून बने हैं, इन्हीं की राय से शासन की नीति निर्धारित हुई है। मजदूर होने पर छोटे मोटे सुधार इन्हींने मंजूर किए हैं, पर कानून के द्वारा, अस्तावों से, समाज-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन न कभी हुआ है और न होने की सम्भावना है।

संयोग से एक बार स्पेन की धारा-सभा में ऐसे लोगों का बहुमत हो गया जो कानून से घोर-धीरे समाजवाद लाना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ? विद्रोह! अमन और कानून के हिमायती अफैंकों ने सरकार के विरुद्ध बगावत का मंडा खड़ा किया और सारी दुनिया की आँखों के सामने स्पेन की अगतिशील प्रजातन्त्रात्मक-

सरकार कुबल दी गई । सर सैमुएल होर और वाल्डविन भी, जो हमें रोज अमन-कानून के पाठ पढ़ाते रहे, कभी अपनी सरकार के विरुद्ध बगावत की तैयारी करने में व्यस्त थे । इन्होंने चोरी से अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किये और सरकार को धमकी दी कि अगर पूरे आयरलैंड की आजादी का बिल पास हो गया, तो ये उसका खुला मुखाशफत करेंगे ।

कानून, अदालत, अमन-चैन की कीमत पूँजीपतियों के लिए सभी तक है जब तक कानून इनको सत्ता को कायम रखने में सहायता करता है । इससे ज्यादा नहीं । जमीन और कारखानों की मिलिकयत का फैसला पार्लियामेंटों और असेम्बलियों में नहीं बल्कि क्रांति के समय में होगा ।

प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली स्वतः कोई गुरी चीज नहीं । हर समाजवादी इसकी उपयोगिता को मानता है । हम इसे हटाना नहीं चाहते, इसकी कमी को दूर कर सकती प्रजा-व्यवस्था कायम करना चाहते हैं । बहुत दूर तक यह हमें राजनैतिक समानता देती है । पर इतने से ही काम पूरा नहीं होता । आर्थिक समता के बिना राजनीतिक-समता निकम्मी रह जाती है, जैसे बिना प्राण का देह या बिना करतूस के बन्दूक ।

एक साधारण उदाहरण ले लें । हम दो व्यक्तियों को बराबर तैलकर सेर सेर भर मिथई दें । अगर उनमें एक बीमार है, और दूसरा तगड़ा, तो दोनों सेर मिथई वह तगड़ा व्यक्ति ही खा जायगा । इसी तरह राजनातिक अधिकार के उपभोग की शक्ति यदि समान नहीं है, तो समान राजनातिक अधिकार भी निष्प्रभा रह जायगा । हर चुनाव में हम इसका तमारा देखते हैं । दरभंगा महाराज^१ को भा एक वोट और एक साधारण हलवाहे को भी एक वोट । दोनों को कागज पर बराबर वोट मिल गया । पर यह सामानता सिर्फ कागजी है । भूख, गरीबी और अशिक्षा, करोड़ों बुखियों के लिए इस वोट के अधिकार को अर्थहीन प्रवचना-मात्र बना देती है ।

कहते हैं, बिलायत में पार्लियामेंट के मेम्बर होने के लिए मजदूर-दल के लोगों को औसतन प्रति मेम्बर पाच हजार पाँड (७५,००० रुपया) खर्च करना पड़ता है । नतीजा होता है कि मजदूर-दल को अपना पार्टी के नाम पर बहुत से धनिकों को नाम-जद करना पड़ता है । बिहार प्रान्त में ही असेम्बली के चुनाव में कांग्रेस के मेम्बरों को प्रति सीट औसतन पाच हजार रुपया खर्च करना पड़ा । भला किस गरीब का साहस होगा कि वह इसके निकट जाय ! भूले-भटके कुछ लोग भले ही निकल जाँय, पर हर देश में जनता के प्रतिनिधि ज्यादातर धनी व्यक्ति या धनीवर्ग के हिमायती

ही होते रहे हैं। वोटों के माया-जाल में निकल कर चुनाव के महा समर में विजयी होना साधारण गरीब के लिये असम्भव ही है।

इसका अर्थ यह नहीं कि हम सदा इससे अलग हा रहें। क्रान्तिकारियों को भी इस मायाजाल में जाना ही पड़ेगा, कम से-कम, और कुछ नहीं तो जनता के तथाकथित हिमायतियों का पोल खोलने के लिये, क्रान्तिकारी विचारों के प्रचार के लिये, चुनाव के तूफान में अपनी बात जनता के सामने रखने के लिये। पर हमें यह बराबर याद रखना होगा कि असेम्बलियों के अन्दर का काम हमारी क्रांति का आधार नहीं है, प्रत्युत हमें तो सीधी चोट की लकड़ी से राज्य सत्ता को ध्वंस करना है।

पड्यन्त्रकारी गिरोह और सशस्त्र क्रांति

बुश्मन का नारा जब सामने से सम्भव नहीं होता तब धिपकर करते हैं। राजनीतिक सत्ता के लिये पुत्र ने पिता के विरुद्ध, भाई ने भाई के विरुद्ध, न जाने कितनी बार पिछले ५००० वर्षों में, पड्यन्त्र किया है। समय-समय पर भिन्न-भिन्न दलों ने ईश्वर की उपासना से लेकर शराब पीना तक, गुप्त रूप से सत्ताधारी की ओरों बचाकर किया है। पर जनता की ओर में काम करने वालों में इस पद्धति के उपयोग का विस्तार यूरोप के देशों में सब से ज्यादा १९ वीं सदी के प्रथमाद्ध में हुआ।

फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति यूरोपीय राज्य सत्ताओं का सैनिक शक्ति के नीचे चुकला जा चुका था—पर फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति की भावना साधारण जनता के हृदयों पर उसी तरह अपना प्रभाव जमाये बैठी थी। ममता, भाईनारा और स्वतन्त्रता के नारों का असर घटने के बदले विस्तृत हो रहा था। ऑस्ट्रिया के उद्धान मन्त्रा मेटर्निक ने इस बढ़ते हुए दुरमन को देखा। उसने रूस, प्रुस, जर्मनी, इंग्लैंड, और ऑस्ट्रिया, इन पाँच महाशक्तियों से कहा—“समूहों ! सावधान ! छद्म महाशक्ति अभी सुतम रहा है, उसका जत्र तक नाश नहीं होता, किसी समूह का पन्थाण नष्ट है।” १८९५ का वायना की कांग्रेस के समय मेटर्निक के नेतृत्व में क्रान्ति का ज्वाला को दमन करने के लिये सभी समूहों का एक ‘पवित्र-गणन’ काम हुआ। उसने सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि सारे यूरोप से क्रान्ति के बीजों को खोज खोज कर उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। उसने जैसे कृष्ण के भय से प्रज के सब बालों को मरवा डाला, उसी तरह, मेटर्निक भी क्रान्तिकारी विचारों के शत्रुओं को यूरोप से खोज-खोज कर ध्वंस करता रहा। युग प्रवाह ने उसका यह सारा प्रयत्न अन्त में निष्फल कर दिया। १८३२ में वायना का राजमहल क्रान्तिकारी लहरों से घिर गया, यूरोप का वह तानाशाह तरीकरी का टोकरा में द्विपक्ष चोर का तरह भाग निकला।

परन्तु इस समय गुप्त क्रांतिकारी पार्टियों की दुनियाद यूरोप के बहुत ॥ प्रमुख देशों में पक गई । आजादी का भावना जनता के हृदय में लहरें ले रहा था, पर चारों ओर सरकार का नियन्त्रण उन्हें जकड़े था । आग सुलग सुलग कर भन्दर ही धु धुगा कर रह जाता थी । साधारण जनता अपने रोजमर्रे के जीवन तायों में व्यस्त रह इस ज्वाला को भूल सकती था, पर भावुक हृदय के लिये यह संभव नहीं था ।

उन्होंने सरकारा भातक से जनता को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया । तान पर खेलकर मानवता की प्रतिष्ठा और आजादा का भावना को प्रज्वलित रखा । इतिहास में इनके कार्यों का सब से श्रेष्ठ उदाहरण मैक्सिमिलीन और सिन-फिन दल और गैरीवालडा का राष्ट्रीय सेनायें हैं ।

पड़यन्त्र में एक गुट या शासन हटाकर दूसरे गुट का शासन कायम किया जा सकता है पर सामाजिक क्रांति नहीं । समाजवादी क्रांति का आधार यह पद्धति नहीं हो सकती । गांव-गाँव में जमीन दखल करने का काम छोटे गिरोहों से संभव नहीं । कारखानों पर कब्जा भी वम से नहीं हो सकता । हमें यह भी याद रखना चाहिए कि संघर्ष का अन्तिम निर्णायक फौज पर ही आश्रित

है। फौज के मिलाने का काम अब बैरिस्टों पर नहीं चल सकता। गाँव गाँव में जन-आन्दोलन को प्रज्वलित कर ही हम सैनियों को अपनी ओर कर सकते हैं। इन कारणों से हमें समाज-वादी क्रांति के लिए अन्य पद्धति को प्रधान आधार बनाना है।

हिंसा-अहिंसा

“काँग्रेस-समाजवादी पार्टी एक क्रान्तिकारी पार्टी है। जहाँ तक उपायों का सवाल है, एक क्रांतिकारी पार्टी अहिंसा अथवा हिंसा के मगध में नहीं पड़ती। अगर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये हिंसा अनिवार्य हो जाय तो एक क्रांतिकारी पार्टी उसके लिये सलाह देने को तैयार रहती है।”

(आचार्य नरेन्द्रदेव—समाजवाद क्रांति और कांग्रेस)

कुछ लोगों का कहना है कि हार्द-जहाज और मेरानगन के इस युग में सशस्त्र क्रांति की चेष्टा बेकार है। सरकार के पास जितने साधन हैं, उनका मोक्षविला बम और पिस्तौल से नहीं हो सकता। इस कथन में कोई सार नहीं। सिर्फ इतना ही सही है कि सरकार के पास आतंक पैदा करने की शक्ति बहुत ज्यादा हो गई है और यह भी सही है कि सरकार ताकतों को सुली लार्ड में क्रान्तिकारी बम और पिस्तौल

से शिस्त नहीं दे सकते । पर यह कोई वर्तमान युग के शस्त्रों का खूबो नहीं है । हर युग में सरकार की सैनिक-शक्ति क्रान्तिकारियों की शक्ति से ज्यादा ताकतवर रही है । क्रान्तिकारियों ने अपनी शक्ति से सरकारी फौज को शिस्त दा हो, इसका एक भी उदाहरण इतिहास में नहीं है । यह न कभी सम्भव हुआ है, न आगे हो सकेगा । ऐंगल्स ने कहा था—“पहले भी बैरिकेडों पर खड़े होकर लड़ने वाले क्रान्तिकारियों का प्रधान कार्य फौज को हराना नहीं था, बल्कि उसको अपनी तरफ आने को राजी करना था । बैरिकेड पर ज्यादातर व्याख्यानबाजी होती था और नारे लगत थे ।”

हर सफल क्रांति में फौज का ठुक्का क्रान्तिकारियों से आ मिला है । इस युग में सैनिक-शक्ति के विनाश का फायदा और सुरसान दोनों पक्ष के लिए एक से हैं । जैसे सरकार हवाई बम बाजी से हमारे केन्द्र को ध्वंस कर सकती है, हम भी यदि एक पाइलट (विमान चालक) को भी मिला लें तो राजभवन को ध्वंस कर सकते हैं । दक्षिणी अमेरिका के देशों में आये दिन राज्यसत्ता के उलट पेर होते रहते हैं । दोनों तरफ से हवाई बम बाजों और मशीनगनों का इस्तेमाल होता है । वायना में क्रान्तिकारियों ने रेडियो से पूरा फायदा उठाया । वर्तमान महायुद्ध में भी जर्मनी की प्रचंड सैनिक-शक्ति का मुकाबला आखिर युगोस्लाविया और

मजस के विद्वानों ने किया हा है ।

हमें यह बराबर याद रखना चाहिये कि मान्तिकारियों ने स्वयं कभी अन्न शस्त्रों को तैयार नहीं किया । दुश्मन से छोने हुए शस्त्रास्त्रों पर ही बराबर उनका मरोमा रखा है । छोटी छोटी ऐसी मशानगनों का आविष्कार हा युक्त है जिनका प्रयोग आसानी से मान्तिकार कर सकते हैं ।

हिन्दोस्तान में मान्तिकारजन्यवृत्ति के साथ नैतिक प्रयत्न के भिल जाने में यह समस्या और भी पेचीदा हो गई है । हिमा दुरी चीज है, अहिमा अच्छी ; इसे कोई इन्कार नहीं कर सकता । पर हर अच्छी और दुरी चीज का एक मांसा होनी है । कर्बन एक खास मांसा में जावन का आधार है, उसमें ज्यादा होने पर वह प्राण-नाशक बन जाता है । दूर एक अच्छी चीज है पर मांसा ज्यादा होने से बदहामी पैदा कर देता है । ऐसा धीरे-धीरे ही सत्ता में नहीं जो सर्वज्ञान में, सब देश में, सब मांसा में—एकसा उपयोगी हो । मन्त्र और अमन्त्र, हिमा और अहिमा के निरन्तर होने वाले मनमौजी पर हा सनाज कबिराज अधिप है । किसी को अच्छी चीज को हम लर्क की चोटा पर पहुँचाकर निरर्थक बना दे सकते हैं । अहिमा हा से लीजिए । इन्मान को नहीं मारना, पशु

को नहीं मारना; आगे चलिए, वीरों का नाश नहीं करना !
परिणाम—मानव-जाति का नाश है ।

स्वयं अहिंसावादियों ने भी पहले १० वर्षों में दो बड़े अहम मौकों पर राजनैतिक क्षेत्र में भी अहिंसा का आदर्श छोड़ दिया । पहले तो, कांग्रेस को बंगाल में घुल करने के बाद, राज्यसत्ता के आसन पर बैठ कर संसार के सबसे भयंकर हिंसातंत्र का इन्होंने उपयोग किया । यह नहीं कि ऐसा इन्होंने अधिकार की अपूर्णता के कारण किया हो वरन आजाद भारत में भी ये ऐसा ही करते हैं । “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति” की तरह इन्होंने ऐसी मान्यता कर ली है कि स्टेट को हिंसा करने का हक है । यह सबसे खतरनाक चीज है क्योंकि धनपतियों की सत्ता स्टेट ही के बल पर कायम है । इसका अर्थ है धनपतियों की सत्ता का अजर-अमर रहना । यदि अहिंसा के आधार पर स्टेट चलाये जाने का विचार कोई समाज के सामने रखे तो खुशी के साथ समाजवादी इसे मानेंगे । यही नहीं, उन्हें यह घोषणा करने में भी कोई एतराज न होगा कि हमें अब क्रांति की तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है । समाज के विकास के साथ-साथ समाज के संगठन में भी साधारण या क्रांतिकारी—परिवर्तन आप से आप होते रहेंगे क्योंकि उन्हें पशुबल से रोकने वाली कोई शक्ति नहीं रहेगी ।

हारिक दृष्टि से, जिसे यह मार्ग पसंद न हो, वह भले ही अन्य मार्ग को अपनाए, पर नीति अनीति का अब प्रश्न उठाना सिर्फ प्रवचना है।

आध्यात्मिक दृष्टि से यूरोप के निःशस्त्र विरोध (Passive resistance) और सत्याग्रह में गाँधी जी ने अन्तर माना है। अहिंसात्मक सत्याग्रह के पीछे सत्य और प्रेम का बल है, ऐसा मानकर उन्होंने इसे निःशस्त्र विरोध (Passive resistance) से श्रेष्ठ माना है। कसौटी पर यह भी खरा नहीं उतरता। पिछले दिनों हम अंग्रेजों के प्रति प्रेम की भावना रखकर असहयोग में प्रवृत्त होते रहे हैं, ऐसा कहना असत्य झोठ और कुछ नहीं है। हमारा प्रोग्राम भी ऐसा नहीं रहा है, जो जिसे प्रेम करता है वह उसके लिए सर्वस्व बलिदान करता है, प्रेम की महानता इसी में है। हमने क्या कभी कहा !—“अंग्रेजों तुम ५० करोड़ हर साल ले जाते हो, भला इससे तुम्हारा किस तरह काम चल सकता है ? १०० करोड़ और ले जाओ !” नहीं, उल्टे हमने कहा, हम तुम्हारा कपड़ा नहीं खरीदेंगे, तुम्हारा राज्य हिन्दुस्तान में नहीं चलने देंगे ! जब उनका छाती पर हिटलर सवार था, उनका प्यारा शहर लन्दन ज्वलत हो रहा था, उनकी फौज हिटलर की मार में टूटी जा रही थी, हमने कहा—“इस युद्ध में एक पाई और एक

भाई देना हसम है ।” वाह रे, आप का प्रेम ! प्रेम का प्रभाव हृदय पर पड़ता है, पर आप यदि समझें कि हम बायनाट, करबन्दी और युद्ध का विरोध कर दुश्मन का हृदय जीत लेंगे, तो धन्य हैं आप, और धन्य है आप की बुद्धि !

सुप्त मानवता को जगाने के लिये छोटे छोटे स्थायी न देशवासियों को ऊपर उठाने के लिये आत्म-बलिदान करणर हैन्द्र है । हर देश के जेलों में क्रांतिकारियों ने अनशन कर प्रश्नों का आहुति दी है । टेरेन्स मैक्स्वनी ने उपवास कर समर के जिन जगत में कम्पन पैदा कर दिया था । हर तरह से प्रन्न र्द्ध का सख्य करना क्रांतिकारी के लिये आवश्यक है ।

अपने साथियों पर ही कीचड़ उछालने । अपने विरोधी का चरित्र, धन, प्रतिष्ठा, किसी को अहिंसावादियों ने साबित नहीं रहने दिया । हों, गला नहीं काटा । चरित्र, प्रतिष्ठा, शक्ति, इन सबसे बड़ी चीज शरीर हो गई । पद के लिये मिथ्या प्रचार, फरेब, घूस, मार-पीट, किसी भी तरीके को कांग्रेस के चुनावों में अप्राप्त नहीं माना गया । लाठी के हाथ, गांधीवादी राजनीतिक दलों की सत्ता कायम रखनी चाहिए, यह विचार दल के बहुत से लोग मानते रहे ।

यह सही है कि व्यक्तियों की कमी से आदर्श अपवित्र नहीं होता । पर उस आदर्श की क्या कीमत जिस पर १९ वीं सदी लोग जमल ही नहीं कर सकते ! पहले कहा जा चुका है कि सरकार के आर्तक का मनोवैज्ञानिक आधार जनता का प्राण और धन का मोह है ! यदि जनता प्राण और धन का मोह छोड़ कर सरकार में असहयोग कर दे तो कागज पर यह साबित करना असम्भव नहीं कि सरकार टूट जायगी । पर जनता का प्राण और धन का मोह तो एक बड़ा सत्य है । इसे छोड़ना साधारणतया सम्भव नहीं।

पर, प्राण और धन का मोह छोड़ने में, साहस में, वीरता में, क्या अहिंसावादियों का आदर्श ऊँचा है ? अत्यन्त कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा निराशा यहाँ हुई और यही मूल

आधार था । चीन में पिछले ८ वर्षों में पाच लाख से ऊपर व्यक्ति लड़ते हुए समर भूमि में अपने प्राणों की आहुति दे चुके । सारा यूरोप मृत्यु की छाया में क्यों रहा है । कल हमारी पत्नी-पति, पिता पुत्र जीवित मिलेंगे या नहीं इसे यूरोप के देशों में कौन निश्चयपूर्वक कह सकता था ? फिर भी उनका साहस और धीरज अचल है । दुनिया की इन कौमो में हम किस बल पर खड़े होंगे ? हमने अपने देश की आजादी के लिए भी जो त्याग किया है, वह अन्य कौमों को तुलना में नगण्य है ।

इसका यह अर्थ नहीं कि पिछले दिनों हम जो अहिंसात्मक आन्दोलन करते रहे, वह सारा का सारा व्यर्थ रहा । देश की सोई हुई जनता को जगाने में इसने बहुत बड़ा काम किया है । जन-आन्दोलन के लिये बहुत सा नया सबक हमने सीखा है । यह भी हमें याद रखना चाहिए कि जन-आन्दोलन का रोजमर्रा का काम शान्तिमय आधारों पर ही चल सकता है । बम और पिस्तौल से कारखानों में हड़तालें नहीं चलाई जातीं । किसानों की आये-दिन की लड़ाइयाँ भी लाठी के जोर से नहीं चल सकतीं । गाँधी जी के आन्दोलनों की प्रणाली को हम यदि पूरा-पूरा रही की टोकरी में फेंक कर आगे बढ़ना चाहें, तो वह भी भूल ही होगी । पर हमें यह सदा याद रखना चाहिये कि एक देश में, एक काल में जो उप-

योगी साबित हुआ, वह चिरकाल में उपयोगी रहेगा, यह भावना प्रगति विरोधी है, यह जड़ता है, और जब इसका हृदयों पर अधिकार हो जाता है तो समाज का बिनास रुक जाता है। हृदियों और मृत आधारों की जंजीर में बंध नर प्राण सूखने लगता है। इसलिए महाकवि टेनिसन ने कहा था—

‘पुरानी बातों की जड़ खोदो’

नहीं तो कोई, मली प्रथा,

सारे ससार को दूषित कर देगी !

इसलिए हमें हिंसा और अहिंसा के नैतिक झगड़े में नहीं पड़ना है। क्रान्ति को सफल करना समाज की सबसे बड़ी नैतिक आवश्यकता है। इसे हम किस तरह पूरा कर सकते हैं, इसी पर गौर करना है। सिद्धान्तों पर बहस बेकार है, सवाल है—व्यवहार का, समाज को आमूल बदलने का।

जन-आन्दोलन और आम हड़ताल

समाजवादी क्रान्ति का मुख्य आधार जन संघर्ष ही हो सकता है। विशाल जन समूह को क्रान्ति के समर में उतारना होगा। इस युग में क्रान्ति साधारण चीज नहीं रही। क्रान्ति के सूत्रधारों को वैज्ञानिक-मदति से इस पर विचार करना

होगा। समाज के सभी गिरोह परिवर्तन नहीं चाहते। साफ है कि पूँजीपति, जमींदार, विदेशी व्यापारी और उनके ऊपर आश्रित वर्ग समाजवाद का विरोध करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। इसी तरह परिवर्तन के पक्षपाती मजदूर, किसान, भावुक गौजवान और कुछ बुद्धिजीवी लोग हो होंगे। समाजवाद के पक्ष के लोगों के मजदूर-सभा, किसान सभा आदि जन संस्थाओं में जन-संगठन करके ही उनकी शक्ति का समर्थन और विकास किया जा सकता है।

इस युग की पैदावार प्रणाली ने इनके हाथों में जबरदस्त शक्ति दे दी है। राश्ट्रों का ज्यादातर पैदावार आज कल कारखानों में होती है। मजदूर बैठे रहें; तो सारे कल-कारखाने बन्द हो जायें, सारा कारोबार रुक जाय। कारखाने चलाने के लिये कोयला चाहिये। यदि कोयले से सम्बन्धित मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो सारे कल कारखाने बन्द हो जायेंगे। खानों से कोयला रेलगाड़ी पर लाद कर कारखानों में पहुँचाया जाता है। रेल के मजदूर हड़ताल कर दें तो भी कारखाने बन्द हो जायेंगे। इस तरह देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि देश का सारा कारोबार एक दूसरे से बँधा है। रेल बन्द हो जाय तो दो सप्ताह में कलकत्ता शहर भूखों मरने लगे। यही से यही ताकत की जनता की इस शक्ति के

सामने सर झुकाना पड़ेगा ।

१९२२ की मार्च में जर्मनी में यही हुआ । जेनरल कुप ने बर्लिन पर फौजी हमला किया, वहाँ की 'शोशल डेमोक्रेटिक' सरकार भाग गई । सरकार की फौज ने हथियार डाल दिये । इस समय वहाँ के मजदूरों ने आम हड़ताल की घोषणा कर दी । द्वामें रुक गयीं, रेलगादियों का धाना जाना बन्द हो गया, होटलों पर ताले पड़ गये, अफसरों के ड्राइवर गायब, काम करने वाले नौकर ला पता । जेनरल कुप की फौज और हथियार यों ही रखे रह गये और उन्हें मजदूरों से मुलाह को दर्खास्त करनी पड़ी ।

इस युग ने 'आम हड़ताल' की शक्ति में एक बड़ी शक्ति मजदूरों के हाथों में दी है । इसीलिये सरकार इससे इतना घबड़ाती है । सर साइमन की सलाह पर ब्रिटेन की प्रजातन्त्रात्मक सरकार को १९२८ की शान्तिपूर्ण आम हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करना पड़ा था । सिविकैलिष्ट तो इसी को एकमात्र क्रान्तिकारी पद्धति मानते हैं । पर आम हड़ताल की उपयोगिता को किसी सच्चे समाजवादी ने कभी इन्कार नहीं किया ।

१९०५ की रूसी-क्रान्ति का भी आधार यहाँ था, और १९१७ की दोनों क्रान्तियों के पीछे भी मजदूरों की प्रचंड शक्ति थी। आचार्य कृपलानी का कहना है कि गांधी जी के असहयोग के सिद्धान्त के पीछे भी आम हड़ताल की धारणा है।

आम हड़ताल को कुचलने के लिये सरकार कोई कोशिश उठा नहीं रखेगी। सरकार अपनी सारी शक्ति को कारखानों और रेल गाड़ियों को चालू करने में लगा देगी। इन्हीं समय किसानों को भी शामिल होना है। उन्हें जमींदारों की जमीन और महल दखल कर लेने हैं। कर देना बंद कर देना है ! सरकार की फीज के जाने-आने के रास्तों को काट देना है; रेल की लाइनों को तोड़ देना है और भागे बढकर सरकारी धानों को दखल कर शासन के नये केन्द्रों को स्थापित करना है।

शहर के विद्यार्थियों और क्रांतिकारियों को भी मैदान में उतर कर जनता का पथ प्रदर्शन करना है, शहरों के सरकारी केन्द्रों को दखल करना है, और जनता का उत्साह, प्रचार और कार्य से बनाए रखना है।

इसी समय, जो सरकारी अफसर तैयार हों, उन्हें स
का साथ छोड़ देना चाहिए ।

इस तरह की पूर्ण हड़ताल बंद हफ्तों में सरकार के
तन्त्रको विरुद्ध कर उसे ध्वस्त कर दे सकती है । किसान जमीन
मजदूर कारखानों के मालिक बन जायेंगे ! देश में नई स
कायम हो जायगा ।

श्री जयप्रकाश नारायण ने—पिछले महाने भ्रष्टाशित ३
पुस्तिका 'भारतवाद' में कहा है,

“मान लीजिये क्रांति करनी है तो सोशलिस्ट पार्टी
नारा दगी ? एक देश व्यापी आम हड़ताल हो । रेलों
चलना बंद हो जाय । कारखानों पर कब्जा हो । हथियार ब
वाले कारखानों पर कब्जा हो । हथियार बनें, अपना सेना बनें

पर इसके लिये किसानों और मजदूरों का जवर्दस्त स
होना चाहिए । उनपर क्रांतिकारी नेतृत्व का प्रभाव होना चा
और उनका अपना विश्वास भी राजनैतिक सघर्ष पर अचल ।
चाहिये । हड़ताल में भूखे मरने की भी नौबत आती है । :

बड़े पैमाने वाली हड़ताल में कोई सस्या सब को खिलाने-पिलाने का उचित प्रबन्ध पहले से नहीं कर सकती। उनका अपना उत्साह, मर-मिटने की आन हो उन्हें इस कठिन समय में अपने सिद्धान्त पर अचनन रख सकती है।

इसीलिए समाजवादी क्रांति में किसान-मजदूर संगठन का इतना बड़ा स्थान है। इनका संगठन और उनमें क्रांतिकारी भावना के प्रचार का समाजवादी क्रांति की तैयारी के प्रोग्राम में पहला स्थान है। सशस्त्र क्रांति की तैयारी करने वालों से कम ऊँचा स्थान ऐसे कार्यकर्ताओं का नहीं है। जन-आंदोलन से अलग गुप्त सशस्त्र-क्रांतिकारी दल का कार्य समाजवादी क्रांति की दृष्टि से बेकार ही नहीं, हानिप्रद भी हो सकता है। यह पहिले ही कहा जा चुका है। जन-आंदोलन या जन संघर्ष ही वह घुरी है जिस पर सारी समाजवादी क्रांति की तैयारी चक्कर घटती है।

जन-संघर्ष और आम हड़ताल की कमजोरियाँ

आम हड़ताल या पूरे असहयोग क्रांतिकारियों के हाथ में बहुत बड़ा अस्त्र है। आम हड़ताल यदि सफल हो जाय और कुछ हफ्तों तक हो जारी रहे तो भी निश्चय है कि राज्य-सत्ता का नारा हो जायगा, पर यहाँ भी एक बड़ी कठिनाई है। आम-हड़ताल चंद

दिनों में ही दृष्टी देखी गई है। सरकार इसे कुचलने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। सरकार के भयंकर आतंक के सामने निहत्था जनता टढ़ती नहीं।

० निहत्था जनता का आम हड़ताल के लिए आह्वान करना कसाई के सामने पशुओं को मोकने के समान है। इसी को लक्ष्य कर मार्क्स ने १८४९ में कहा था:—

“आम हड़ताल का अर्थ है सरकार की सत्ता को ही चैलेंज। फिर उनसे दया की आशा क्यों? सब से भयंकर अवस्था तो तब होती है जब हम पहले से ही घोपणा कर दुश्मन को जाहिर कर देते हैं कि हमने अस्त्र नहीं उठाने का फैसला कर लिया है। यानी, उसे निमन्त्रण देते हैं, “आओ, तुम मारो !” दो-चार उष्ण कोटि के दार्शनिक भले ही शान्तिपूर्वक ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दें, साधारण मजदूर-किमान से यह सम्भव नहीं। मजदूर-किसान भी अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं, पर संघर्ष की गर्मी में और ‘लड़ते-लड़ते हम’, मरेगे पर दुश्मन को मारकर इस विचार की आग में जीवन को वे भूल जाते हैं।”

साधारणतया हजारों-हजार हड़ताली मजदूरों के बीच 'में फौज या पुलिस की छोटी टुकड़ियाँ भय से कभी नहीं जायेंगी। हड़तालियों को सम्भव है, अन्न न भी लेना पड़े,' पर यदि हम पहिले से अहिंसा को घोषणा कर देंगे तो ५-संगीनधारी भी हड़तालियों की बड़ी जमात में घुस कर उन्हें भगा देने में समर्थ हो जायेंगे। इसका नतीजा होगा हड़ताल का समय से पहले दूट जाना। यह पहले कहा जा चुका है कि क्रांति की सफलता के लिए आम हड़ताल का कुछ सप्ताह जारी रखना आवश्यक है।

यह सही है कि कितनी भी तैयारी हम करें, फौज का मुकाबला हम नहीं कर सकते। फौज के सामने हड़तालियों को झुकना ही पड़ेगा। इसलिये अन्तिम निर्णय फौज की वफादारी के परिवर्तन से ही होगा और यदि फौज के हिस्से न मिले तो परिणाम आम हड़ताल और सशस्त्र तैयारी के बावजूद क्रांति के विरुद्ध होगा।

यह पहले कहा जा चुका है कि फौज में प्रचार-कार्य वर्षों पहिले से जारी रहना चाहिए। फिर भी, फौज की टुकड़ियों के पक्ष-परिवर्तन के लिए आम हड़ताल का कई सप्ताह जारी रहना आवश्यक है। वातावरण में क्रांतिकारी आग जब हफ्तों तक जलती

रहती है, तब कहीं फौज प्रभावित होती है। पहले तो ये गोली चलायेंगे किन्तु जब देखेंगे कि जनता बटी हुई है, तो उनके हृदय में दुविधा पैदा होगी। फिर भी, वे गोली चलायेंगे, किन्तु देखेंगे कि देश में आम हड़ताल तो जारी ही है, इस समय उनमें से एक दो टुकड़ियों जनता से मिल जायेंगे, और ऐसा होते ही जनता के जोश में ज्वार आ जायगा। फिर तो महामारी की तरह टुकड़ियाँ जनता से मिलने लगेंगी।

याद रहे, क्रांतिकारी आन्दोलन उस समय करना चाहिये जब सरकार का प्रभाव गिर रहा हो। सरकार टूट सकती है, इसकी सम्भावना वातावरण में होनी चाहिये। तभी फौज का दिल दूसरी सत्ता की ओर झुकेगा। फौजवाल किसान-मजदूर-बर्ग के होते हैं, इसलिए उनका झुकाव स्वतः उस ओर रहता है। पर वर्तमान सत्ता के टूटने की सम्भावना है, और किसान-मजदूर अपना राज्य कायम करने के लिये जी जान लगा देंगे, यह ख्याल फौज के दिल में उठाना चाहिये। इसीलिये आम हड़ताल का कई सप्ताह जारी रहना आवश्यक है।

ऐसे क्रांतिकारी संघर्षों के समय सरकार-पक्षीय जनता के लोगों से सबसे ज्यादा खतरा रहता है। वे हमारे बीच में रहते हैं,

हमारी कमजोरी, ताकत और प्लेन सब कुछ जानते रहते हैं। उन्हें काबू में रखना नितान्त आवश्यक है। किसी भी अन्य देश में जनविरोधी दलाल निःशंक होकर नहीं धूम सकते। गांधी जी के आन्दोलनों में सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है। हंगरी में जब राष्ट्रीय नेताओं ने असेम्बली के बायकाट की घोषणा की तो एक भी व्यक्ति पोलिंगबूथों पर नहीं गया यद्यपि सड़ाई निःशस्त्र चली, पर सरकारी दलाल जनता का खोम जानते थे, पहिचानते थे उसके परिणाम को। हमारे देश में ऐसी परिस्थिति में सरकारी दलाल निःशंक होकर अपना काम करते रहे। करबंदी के समय लोग खुले आम किसानों की जमीन खरोदते रहे।

याद रहे, फौज में खुले आम जन-आन्दोलन की पद्धति से काम नहीं हो सकता।

उपर्युक्त प्रबन्धों के बिना केवल आम हड़ताल या देशव्यापी सर्वज्ञ असहयोग की पद्धति से क्रांति कभी सफल नहीं हो सकती।

भारतीय क्रांति के मौलिक प्रश्न । १

..... शिक्षा

क्रांति का मुख्य प्रश्न व्यवहार का है, सिद्धान्त का नहीं ।
लेनिन ने ही कहा है,

“इस युग में विद्यार्थी मार्क्स में दिलनस्पी लेने लगे थे ।
परन्तु वे सिद्धान्त से ज्यादा यह जानना चाहते थे कि—“क्या
करना चाहिये ।”—

क्रांतिकारी कार्य का पथ निर्धारण जितना ही कठिन है,
अफसोस है कि लोगों ने उसे उतना ही आसान समझ लिया है ।
देखन बनाना सीखना हो तो दो या तीन वर्ष की ट्रेनिंग लेने का

जरूरत है, पर देश निर्माण कार्य में, लागू समझ बैठे ह, डेनिग का कोई आवश्यकता नहीं। लेनिन ने १९०० में कहा था

“व्यावहारिक शिक्षा का काम, संस्था बनाने की योग्यता का अभाव, हम सब में रहा है, उनमें भा जो शुरू से ही क्रांतिकारी मार्क्सवाद में विश्वास रखते रहे हैं।”

इनो का नतीजा होना है हमारे ज्यादातर काम नौसिरुओं की तरह होते हैं। केवल अग्रगामी करने में या उनका प्रोग्राम बनाने से काम नहीं चलता। अपना योग्यता, कार्यकर्ताओं का योग्यता बनाने का जरूरत है। नया उत्साह और प्रेरणा किमो लम्बे भर्से तक कायम रखी जा सकती है और संस्था मध्यों का सिलसिला, श्रुति और जोश को बनाये रख सकती है। ऐसा नहीं होने का नतीजा होता है कि कहीं पथ निर्धारण बिना, कहीं रुपये बिना, कहीं उत्साह बिना काम बन्द होते रहते हैं और धीरे धीरे जनता भाग्य भरोसे जीने की भावना में लौट जाती है। १९०२ में लेनिन ने कहा था,

“एक तो जनता इसकी आवश्यकता बराबर स्पष्टतया नहीं समझती कि उनका काम निरों भावुकता से नहीं चल सकता,

उसके लिये ट्रेनिंग पाये हुए पेशेवर क्रांतिकारी चाहिये, दूसरे हम भा अपने व्यवहार में इस भावना को जागृत करने के बदले कमजोर कर देने हैं।

“इस आवश्यकता की भाग नो बहुत नाचे गिर गई है। इसके चलते सबसे बड़ा पाप हमने यही किया है कि हमारे क्रांतिकारियों का प्रतिष्ठा गिरा दी है। वह व्यक्ति जो मैदानिक प्रश्नों पर कमजोर है, जो दूर तक देख नहीं पाता, जो अपनी हुस्नी और अकर्मगयना को जनता के सर पर लादता है, जो बड़ा और माहसिक प्लैन देकर विरोधियों की भी प्रशंसा को नहीं खींच सकता, जो अपने हुनर में अनुभवहीन और पृथ्वर है, वह क्रांतिकारक नहीं—निफम्मा नौसिम्मुभा है।

‘कोई कार्यशील कार्यकर्ता मेरी आलोचना से नाराज न हो ! जहाँ तक ट्रेनिंग के अभाव का प्रश्न है, यह सबसे ज्यादा मुझ पर लागू है। जिस जमात में मैं काम करता था, यह जमाना अपने लिये बड़े खानदार कार्यक्रम बनाया करती थी। परन्तु हम सभी व्यथित होते थे जब देखते कि कुछ कर नहीं पाने थे। वह भी ऐसे समय में जब परिस्थिति सुकार कर कही थी—‘क्रांतिकारियों का मूकता मगठन हो तो हम इस को उलट

देंगे ! उस समय की पीड़ा और दर्म जितनी हो मुझे याद आता है, उतना हा मुझे ऐसे निरुद्धमे क्रांतिकारियों पर गुस्सा आता है जो क्रांति का कला को नौसिखुओं और पुढरों के दर्जे में लाकर गिरा देते ह । १

इसलिये पहले हम पिछले अनुभवों पर गौर करें, फिर परिस्थिति का अध्ययन कर निश्चय करें कि किस रास्ते से भारतीय क्रांति को ले जाना चाहिये ।

पिछले अनुभवों में सबसे बड़ा स्थान १९४२ को अगस्त क्रांति का है ।

अगस्त-क्रांति

अगस्त की क्रांति का केवल भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व-क्रांति के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है । इसने क्रांति की सफलता में विश्वास को अत्यन्त दृढ़ कर दिया । समग्र की सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य सत्ता को नि शस्त्र जनता ने देश के बड़े भूभाग से देखते देखते उखाड़ फेंका—सिर्फ सख्खा ब बल से । सत्तार का किसी भा बड़ा क्रांति में इतना बड़ी जनता शामिल हुई है या नहीं यह कहना कठिन है । सरकार के पैर उखड़ गए । बहुत

साँ जगहों में कितने सप्ताह तक अंगरेजी सरकार का नामोनिशान भी नहीं रहा। कितने थाने, अदालत, स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बजाने और फेंदेराने जनता के हाथों में आ गए।

क्रांति की सफलता के लिए तीन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है.—

- (१) आन्दोलन के समय दुश्मन कमजोर हो।
- (२) क्रांति की पुकार देनेवालों पर जनता का विश्वास हो।
- (३) क्रांति के पीछे एक पूर्ण सुसंगठित क्रांतिकारी दल हो।

इनमें पहला दो शर्तें ही पूरी हुई। इनसे ही जो कार्य हुआ वह भारत के इतिहास के लिये गौरव की वस्तु है। हिन्दुस्तान इतनी दूर तक आगे बढ़ गया कि अब इसे कोई ५ अगस्त १९४७ के पीछे नहीं ले जा सकता।

जैसे इससे हमें नया बल मिला, उसी तरह इस क्रांति में हमने अपनी कमजोरियों को भी साफ-साफ देखा। इतनी बड़ी जनता के क्रांति-समय में उठने के बावजूद सरकार कायम रह गयी। उसे फिर से हिन्दुस्तान को जीतने का मौका मिला। यदि

क्रांति कैसे हो ?

हम हम क्रांति की सफलता और असफलता दोनों अच्छी तरह समझ लें, तो हमारा आगे का मार्ग स्पष्ट हो जायगा ।

अगस्त-क्रांति में क्यों असफल रहे

८ (१) संगठित दल का अभाव—कोई भी निश्चित प्लैन जनता के सामने नहीं था । जिसके जो दिल में आया, उसने वही किया । कोई जनता का पथ प्रदर्शक नहीं था । आज में समझो कि तुम “आजाद हो गए” कह कर गाँधी जी चले गये । बगावत करना है, सिर्फ इसी भाषना के आधार पर जनता ने अपनी तबाबत से जो दिल में आया, किया । बहुत जगह जनता प्रोत्साहन पाने की आशा में बैठी रहा ।

(२) अपना सरकार कायम न कर सकने का भूल—जनता ने सरकारी शक्तिसेन्त्री का ध्वस तो किया पर अपना सरकार कायम नहीं की । याद रहे, वर्तमान युग में समाज के सामने कोई राजनीतिक संगठन चाहिये ही । जनता गून्ध में नहा रह सकती ।

(३) फौज और पुलिस में संगठित कार्य का अभाव—फौज में पहले हमने जोर से काम किया ही नहीं था । क्रांति के बाद काम शुरू हुआ । किन्तु उसका असर हो, इसके पहले ही क्रांति

कुचल दी गई। पर चन्द दिनों की ममी में ही जो हुआ, समस्त ज्वलन्त उदाहरण है 'जमशेदपुर की सुनिम का विद्रोह'।

(८) कार्यकर्त्ताओं में हिमा-अहिमा के नैतिक प्रश्न पड़े लेकर दुविधा—यह प्रश्न बराबर उलझन पैदा करता रहा। क्रांति के समय में, जब दुश्मन मारी पागविक शक्ति में हमें कुचलने से भया था, हम नैतिक सिद्धान्तों की व्याख्या के पाछे पड़े हुए थे।

(९) गारे देग में एक बार कार्य नहीं शुरू हुआ—इसमें भी सरकार को बहुत मदद मिली। रामनद की आग जब ठंढी हो चुकी तो बर्गाटक के जिलों में क्रांति फैली।

(१०) निधित प्रोग्राम का अभाव—हर जगह यहाँ प्रश्न था—'क्या प्रोग्राम है?' 'गांधी जी का क्या आदेश है?'—सभी जैसे अधरे में राह टटोल रहे थे। अ० भा० का० कमेट्री का गुप्त दफ्तर मैगोट्रेज के लिये सकुन्नर निहाल रहा था। बहुत से कार्यकर्त्ता इसका विरोध कर रहे थे। कोर्ट थानों पर आत्ममग्न का नैतारी कर रहा था, कोई उसे रोक रहा था।

(७) निम्न सामाजिक नाति का अभाव — हममें यह धारणा थी कि यह सर्घ सभी वर्गों का सम्मिलित मोर्चा है इसीलिये हमने किसानों को जमीन दखल करने की पुकार नहीं दी । दूसरी ओर पूँजीपतियों ने भी हमारा साथ नहीं दिया । कुछ लोग साधारण सहायता समय समय पर देते रहे, पर हमारी आवश्यकताओं को देखते हुये नहीं के बराबर । और देशों के पूँजी-पतियों ने अपने देशों की राष्ट्रीय सभाई के लिये जो सहिदान किया है और जितना यहाँ के पूँजीपति कर सकते थे, उसका लाखवा हिस्सा भी उन्होंने नहीं दिया ।

साव-साध, हम किसानों को भी जमीन दखल करने का पुकार नहीं दे पाये । १७८९ में ही फ्रांस के किसानों ने, जमानदारों की जमीन और महल दखल कर लिए थे । सन् ४२ में हिन्दोस्तान के बहुत बड़े हिस्से में किसान आसानी से ऐसा कर सकते थे । मीत्रों उनसे वापस लेना भी असम्भव ही होता । उस दशा में किसानों का आर्थिक स्वार्थ इतनी गहराई से जाति के साथ बँध जाता कि वे इसकी सफलता के लिये जी-जान खपा देते ।

याद रहे' गांधी, जो का भी कुछ ऐसा हीरूयाल था। लूई फिशर ने अपनी किताब "गांधी के साथ एक सप्ताह" में लिखा है—

मैंने पूछा—“आजाद भारत में क्या होगा ? किसानों की हानत को सुधारने के लिये आपका क्या प्रोग्राम है ।”

“किसान जमीन दखल कर लेंगे” गांधी जी ने कहा—
“हमें उन्हें कहना नहीं होगा । वे स्वयं ले लेंगे ।”

“क्या जमीन्दारों को किसी तरह का हर्जाना मिलेगा ?”
मैंने पूछा ।

“नहीं यह आर्थिक दृष्टि से असंभव होगा ।” मुस्कराते हुए बोले “करोड़पतियों का एहसान भी हमें ऐसा करने से नहीं रोकता । हर गांव एक स्व-शासित इकाई होगा और स्वेच्छा-नुसार अपने जीवन का संचालन करेगा ।”

दो दिन बाद फिर हमने पूछा—“आने वाला राधिनय अवशा आन्दोलन किस तरह का होगा ? इसको शक्ति क्या होगी ?”

“गांवों में किसान कर देना बन्द कर देंगे ? गांधी जी ने कहा—“वे सरकारी रोक के बावजूद नमक बनायेंगे । उनका दूसरा कदम होगा जमीन दखल करना ।”

‘जोर के साथ ?’ मैंने पूछा—“हाँ हिंसा भी संभव है । पर संभव है जमींदार स्वयं सहायता करें” गांधी जी ने कहा ।

“यह आपकी आशावादिता है”—मैंने कहा ।

“वे गांव में भाग कर सहयोग कर सकते हैं ।” “अथवा वे सराफ़ विरोध का भी संगठन कर सकते हैं ।” मैंने कहा ।

“संभव है, १५ दिन की अराजकता हो । लेकिन मेरा

मर से पहले तो प्रश्न उठता है कि यह क्रान्ति कब हो जाय ? जनता को मैदान में उतरने की पुकार कब दी जाय ? इसका फैसला जनता नहीं कर सकती । यह फैसला तो सारे देश को ओर से किसी एक जमान को करना होगा और सारे देश को एक साथ क्रान्ति-समर में उतरने का आह्वान देना होगा । गलत गम पर क्रान्ति की पुकार दे हा जाय, या समय आने पर मा न दी जाय, दोनों घातक है; जैसे गर्भ के दूमेरे महीने में ही हम मान लें कि १० वीं महाना आ गया, अथवा १० वें महाने में भी हम समझने रहे कि गर्भ नहीं है । सारे देश में एक साथ काम न हो, तो भी सफलता नहीं मिलेगी, जैसा कि १८५७ के विद्रोह में हुआ ।

दूमेरे, क्रान्ति का एक सार्वत्रिक प्लान होना चाहिए । मर-कारी ताकतों का मुघ्रषणा, मेलवाली फौज का दुश्कियों का टीक उपयोग, अपनी शक्तियों का महा प्रयोग, इन सब का उचित निर्णय सार्वदेशिक नृष्टि में ही देखने में हो सकता है । आगे में फौज का एक टुकड़ा हमारे साथ हो गई, अब इसे कहां भेजा जाय, इसका फैसला आगे का जनता पर नहीं छोड़ा जा सकता । आप पूछेंगे, आन्ध्र पार्टी का केन्द्रीय दफ्तर उसे कैसे कर सकता है ? उत्तर है, रेडियो में । आद रमिये, इस युग का फ़ोर्ट भी क्रान्ति बिना रेडियो के मफल नहीं हो सकता । क्रान्ति का सार्वत्रिक प्लान रेडियो का

ख्याल है हम इसे शीघ्र काबू में ले आयेंगे ।” उन्होंने कहा ।

“आप का ख्याल है जमींदारी प्रथा का नाश बिना मुआविजे के होना चाहिये ।” मैंने पूछा ।

“जरूर” गांधी जी ने सहमति द्वा “किसी के निधे जमींदारों को मुआविजा देना असंभव होगा ।”

१९०५ की क्रांति का जो सम्बन्ध रूस की १९१७ की क्रांति से है, वही सम्बन्ध अगस्त की क्रांति का आगे आने वाला क्रांति से रहेगा । अगस्त क्रांति की रूप रेखा पर, इसकी कमियों को पूरा करने वाली जो क्रांति होगी, उसी में हिन्दोस्तान की पूर्ण आजादी और गरीबी तथा शोषण मिटाने वाला समाजवादी व्यवस्था के कायम होने का प्रश्न हल होगा ।

संगठित पार्टी का क्रांति में स्थान

पाछे लिखी गई सभी बातों के पूरा होने पर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए एक संगठित क्रांतिकारी पार्टी की आवश्यकता रह जाती है, ऐसा निस्सन्देह कहा जा सकता है, बिना ऐसी पार्टी के मानि कभी गफलत हो ही नहीं सकता ।

सब से पहले तो प्रश्न उठता है कि यह क्रांति कब छेड़ी जाय ? जनता को मैदान में उतरने की पुकार कब दी जाय ? इंग्लैंड फेमला जनता नहीं कर सकती । यह फेमला तो सारे देश की ओर से किसी एक जमात को करना होगा और सारे देश को एक साथ क्रांति समर में उतरने का आह्वान देना होगा । गलत मम-पर क्रांति की पुकार दे दी जाय, या समय आने पर भा न दी जाय, दोनों घातक हैं; जैसे गर्भ के दूमेरे महीने में ही हम मान लें कि १० वीं महीना आ गया, अथवा १० वें महीने में भी हम समझते रहें कि गर्भ नहीं है । सारे देश में एक साथ काम न हो, तो भी सफलता नहीं मिलेगी, जैसा कि १८५७ के विद्रोह में हुआ ।

दूसरे, क्रांति का एक सार्वदेशिक प्लैन होना चाहिए । सरकारी ताकतों का सुझबझा, मेलवाली फौज की दुरुस्तियों का टीका उपयोग, अपनी शक्तियों का सही प्रयोग, इन सब का उचित निर्णय सार्वदेशिक नृष्टि से ही देखने में हो सकता है । आगे में फौज का एक टुकड़ा हमारे साथ हो गई, अब इसे कहाँ भेजा जाय, इसका फैसला आगे की जनता पर नहीं छोड़ा जा सकता । आप पूछेंगे, आखिर पाटल का केन्द्रीय दफ्तर इसे कैसे कर सकता है ? उत्तर है, रेडियो से । याद रखिये, इस युग का कोई भी क्रांति बिना रेडियो के सम्पन्न नहीं हो सकता । क्रांति का सार्वदेशिक प्लैन रेडियो का

सहायता से हो चलाया जा सकता है। रेडियो का देश व्यापक जाल हमें पहिले में तैयार रखना होगा। यह काम भी पार्टी ही कर सकती है। पार्टी के विशेषज्ञों का काम होगा नई-नई महीने इस प्लैन में आवश्यक सुधार करते रहना। एक तरह से, पार्टी क्रांतिकारी सेना का जनरल स्टाफ है।

पूँज और पुलिस में काम भी एक केन्द्रीय समिति द्वारा ही संभलेंगे। यह काम आम सस्याओं का नहीं। दूसरे, यह काम केन्द्रित रहना चाहिये, अन्यथा हमारी क्या शक्ति है, इसका पता न होने से सार्वदेशिक प्लैन बनाना भी कठिन हो जायगा।

इस वर्ग-विभेद वाले समाज में जनता की सांस्कृतिक-अवस्था इतनी गिरी हुई है कि अक्सर उन्हें अपना हित भी समझ में नहीं आता। क्रांतिकारी विचारधारा का अगर इनमें प्रचार न हो, तो केवल उनकी गरीबी और दुःख ही उन्हें क्रांति की ओर नहीं ले जायेंगे। कभी-कभी ऊब कर वे छिटपुट विद्रोह कर दे सकते हैं। इसलिए किसान, मजदूर, तथा अन्य लोगों में क्रांतिकारी भावना भरना, उन्हें इस कार्य के लिए तैयार करना, उनके वर्ग-संघों को कायम करना पार्टी का काम होता है।

इन सबों से हम इस नताजे पर आए कि क्रांति का सफलता के लिए एक संगठित जानदार क्रांतिकारी पार्टी नितान्त आवश्यक है। इनके बिना क्रांति कभी सफल नहीं होगी।

पर क्रांति का सफलता के लिए एक और शर्त जरूरी है। क्रांतिकारी पार्टी ऐसा हो जिसका जनता पर भरोसा हो। पार्टी ने सब तैयार कर लो, क्रांति का अवसर आ गया, पार्टी ने क्रांति का पुकार दी, पर यदि जनता का उस पार्टी पर विश्वास न हुआ, तो पुकार अनसुना रह जायगी। इस महायुद्ध के शुरू के दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी और सुभाष बायू दोनों ने आजादा का लबाड़ा का पुकार दी, पर नताजा क्या हुआ ? जनता पर कांग्रेसी नेताओं का प्रभाव था, उसने इनकी पुकार अनसुनी कर दी। इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए पार्टी को बर्षों तक अथक परिश्रम करते रहना होगा। जनता का विश्वास बर्ष दो बर्ष में नहीं मिलता, केवल भ्रम से भी नहीं मिलता, सब कुछ एक साथ होना चाहिए। अन्तर इतिहास में आप देखेंगे कि जिन्होंने लम्बे काल तक जनता का नेतृत्व किया है, वे यदि गलत भी कहें और आप सही, तो भी जनता आपका नहीं सुनेगी। इसमें घबड़ाने का कोई बात नहीं। बहुत धीरे-धीरे के साथ, सावधानी से जो पार्टी जनता की सेवा करती

रहगा, सहा रास्ता बनाती रहेगी, उसका कुछ समय बाद जनता में स्थान हा ही जायगा ।

क्रांति का सफलता की शर्तों को हम फिर एक बार दहरा ले —

८

- (१) क्रांति की पुकार ठीक मौक़ पर दा जाय ।
- (२) क्रांति के पीछे एक सुसंगठित जानदार पार्टी हो ।
- (३) उपर्युक्त प्रसार की पार्टी पर जनता का विश्वास हो ।
- (४) जनता आम हड़ताल या पूर्ण असहयोग करे ।
- (५) सारे देश के बहादुर नौजवानों की टोलियाँ जनता के आगे रहें ।

- (६) फौज का एक अच्छा हिस्सा भा हमारे साथ आ जाय ।

यह हमने मान लिया कि देश में क्रांति का अनिवार्य सामाजिक अवस्था पैदा हो गयी है, देश की विशाल जनता क्रांति चाहती है और मजदूर वर्ग और गरीब किसान इस क्रांति के लिये सब कष्ट उठान को तैयार हैं, ऐसी हालत में उपर्युक्त शर्तों के पूरा होने पर क्रांति सफल हो सकती है और युग की बेदना को हम

मिटा सकते हैं। इर्षानिये क्रान्ति उपासकों का धर्म है कि इन कार्यों का पूरा करने में वे मारा शक्ति लगा दें।

साद रहे—क्रान्ति मेवा है, क्रान्ति कला है, क्रान्ति युद्ध है !
देश सेवक, क्रांतिप्रेमी और मोक्षार्थी के नेतृत्व में ही क्रान्ति विजयिनी होती है।

साध-साध जिग पाटी के पास अन्तिम संघर्ष का योजना, उसकी रूपरेखा का स्पष्ट चित्र नहीं है, उसे अपने को क्रान्तिकारी कहने का कोई हक नहीं है ! 'संगठित क्रान्ति' की रचना और उसकी तैयारी का एक वैधानिक दल में एक क्रान्तिकारी पाटी का अलग करना है। जन आन्दोलन बहुत बड़ी चीज है, यही हमारा जीवन है। पर केवल जन-आन्दोलन ही, अन्तिम संघर्ष का सम्पन्न और उसकी तैयारी के बिना, हमें लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकता। नहीं नहीं, यह क्रान्ति में आवश्यक भा हो सकता है।

असह्यार

किन्तु भी प्रभावशाली, किन्तु भी शक्तिशाली क्रान्तिकारी पाटी ही, यह अपनी सुविधा या इच्छा से क्रान्ति पैदा नहीं कर सकती। अपने आप पैदा हुई क्रान्ति भा बिना क्रान्तिकारी दल की

सहायता के सफल नहीं हो सकती। विविध प्रकार के सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक कारणों के मिलने से क्रांति की आग फूटती है। ठाक-ठोक निश्चित रूप से कोई पहले से यह नहीं कह सकता कि अमुक समय में क्रांति होगी। भूकम्प, भूँधी या तूफान की तरह हूँ हूँ कर क्रांति की ज्वाला फैल पवती है। अनुकूल शक्तियों के सहयोग के मिलने से नये समाज का जन्म होता है, अन्यथा प्रतिक्रिया के वातावरण में अपनी यादगारी छोड़ क्रांति विलीन हो जाती है।

१९१८ और १९३३ के बीच के १५ वर्षों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, स्पेन आदि देशों में क्रांति की जवर्दस्त लहरें उठीं, पर किसी भी देश का जनता को सफलता नहीं मिली। उनके कुचले जाने की कहानियाँ २० वाँ सदी की सबसे दर्दनाक कहानियाँ हैं। इन क्रांतियों में मजदूर और किसानों ने अपना रक्त देने में जरा भी कजूसी नहीं की। इन सब क्रांतियों की असफलता के पीछे एक ही बात है—मुलंगठित क्रांतिकारी पार्टियों का अभाव।

इसलिये इस युग की क्रांतिकारी पार्टियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब क्रांति की लहर उठेगी, यह उन्हें पता नहीं।

उन्हें हर घड़ी सतर्क रहना है, उसके लिये पूरी तरह तैयार रहना है। क्रांति की पायल-ध्वनि कान में पड़ते ही उनके सारे तन्त्र वो पूरे जोर-शोर से काम में लग जाते हैं। इतिहास के साथ बहाने-बाजी नहीं चलेगी, असावधानी नहीं चलेगी। विजय मुकुट ले राजसिंहासन पर चढ़े या प्रतिज्ञा की रस्की के नीचे पिस कर कराड़ते रहें। क्रांति की सफलता और असफलता की जिम्मेदारी अब परिस्थिति पर नहीं व्यक्ति पर है।

क्रांति के सुअवसर की प्रतीक्षा में किसी दल को धीरज नहीं रोकना है। ऐसे अवसर हर १० या १५ वर्ष में आते ही रहते हैं। पूँजीवादी समाज अपने आन्तरिक विरोधों से इस तरह चलती है कि वह कितना भी सभाले, आर्थिक और राजनीतिक संकट आये दिन आते ही रहेंगे। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, इन संकटों का रूप भी भयंकर होता जा रहा है। भत्ताधारियों का राजसिंहासन हिल चुका है, अब वह समय दूर नहीं जब इनका राजमुकुट धूल में लोटार बलशाली बाहुओं का खेल करेगा।

भारत की शोषित और पीड़ित जनता ! उस समय तुम अपने पुट बाहुओं से इस राजमुकुट को उठाकर अपने मस्तक पर

१५ साकोमी या नदा यही एक प्रश्न है । और प्रश्न के उत्तर के लिये उत्सुकदृष्टि में भारत का भावा इतिहास तुल्यारी ओर देख रहा है ।